

خُلُقِ عَظِيم

ذیشانِ مجالس

علامہ السید ذیشان حیدر جوادی طائرا

(۱۱۰ / ۷۸۶)

مولائے کائنات

ابوالائمہ حضرت امام علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام

کی مناجاتوں میں سے ایک مناجات

إِلٰهِ كَفَىٰ بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا وَكَفَىٰ
بِي فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبًّا أَنْتَ كَمَا أَحِبُّ
فَاَجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ

میرے اللہ میری عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں
اور میرے فخر کے لئے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی
ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پس تو مجھ کو ویسا بنالے جیسا تو چاہتا ہے۔

اشتراک:

IDAARA-E-TARVEEJ-E-SOAZKHWANI

ادارہ ترویج سوز خوانی

Post Box No. 10979, Karachi-74700

خُلُقِ عَظِيم

علامہ السید فرید خان حیدر جوادنی اعلیٰ اللہ مقامہ

عصہ لا پبلیکیشنز

بی۔ او بکس نمبر:- 18168 کراچی 74700 پاکستان

○ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ○

نام کتاب :	خلاق عظیم
مؤلف :	علامہ سید ذیشان حیدر جوادی طاب ثراہ
ناشر :	عصمہ پبلیکیشنز کراچی
تعداد اشاعت :	500
تاریخ اشاعت :	اگست ۲۰۰۲ء
طباعت :	عاصم پرنٹنگ ناظم آباد نمبر ۲ کراچی
سپر ڈپلکس ایڈیشن :	پہلا ایڈیشن
ہڈ بک :	100 روپیہ
مشیر قانون :	پروفیسر سید سبط جعفر زیدی ایڈووکیٹ جناب شبیر رضوی ایڈووکیٹ (ہائی کورٹ)
سرورق (ٹائٹل ڈیزائننگ) :	سید امتیاز عباس

اسٹاکسٹ

افتخار بک ڈپو - اسلام پورہ کرشن نگر - لاہور

مکتبہ الرضا - ۸ بیسمنٹ میاں مارکیٹ - اردو بازار - لاہور

رحمت اللہ بک ایجنسی کھارادر - کراچی

حسن علی بک ڈپو - کھارادر - کراچی

محفوظ بک ایجنسی - مارٹن روڈ - کراچی

عباس بک ایجنسی - رستم نگر - لکھنؤ

خراسان بک سینٹر بریٹروڈ - کراچی

احمد بک ڈپو - رضویہ سوسائٹی - کراچی

زیدی بک اسٹال - خراسان کراچی

سید محمد ثقلین کاظمی جی 6/2 - اسلام آباد

محمد علی بک ڈپو دھیمال کیمپ، راولپنڈی

سودے بکس لائبریری اینڈ اسٹیشنرز - سکرو - بلتستان

مکتبہ علویہ مرکز تبرکات و تحائف رضویہ سوسائٹی - کراچی

فہرست مجالس

———— موضوعات ——— صفحہ نمبر

۷	اہمیتِ قلم	افتتاحی مجلس
۲۷	عظمتِ اخلاقیات	پہلی مجلس
۵۳	اخلاق اور انسانیت	دوسری مجلس
۷۳	یقین	تیسری مجلس
۹۵	توحید و شرک	چوتھی مجلس
۱۱۵	ذکر و غفلت	پانچویں مجلس
۱۳۵	صدق و کذب	چھٹی مجلس
۱۵۵	تواضع و تکبر	ساتویں مجلس
۱۷۵	دفا و جفا	آٹھویں مجلس
۱۹۵	اخلاص اور ریاکاری	نویں مجلس
۲۱۳	شجاعت و خوف	دسویں مجلس
۲۲۷	اذانِ علی اکبر	گیارہویں مجلس
۲۳۷	مجلسِ شامِ غریباں	بارہویں مجلس

S. Jawad Haider Rizvi
Principal

JAMIA IMANIA AHWARUL ULOOM
39, Mirza Ghalib Road, Allahabad - 211 003 • Ph.

Residence : D-19, Karail Colony, Allahabad - 211 018 • Ph.

سید جواد حیدر رضوی

مدیر جامعہ امامیہ انوار العلوم
۳۹- میرزا غالب روڈ، الہ آباد۔

اجازت نامہ

جناب محترم سید ایوب نقوی صاحب

مدیر عصمت پبلیکیشنز کراچی پاکستان

سلام علیکم

امید ہے کہ بفضلہ تعالیٰ بخیریت ہوں گے۔

والہ اعلم سرکار علامہ سید ذیشان حیدر جواد صاحب طاب ثراہ سے انکی تصنیفات و تالیفات کو شائع کرنے کیلئے سو فی سید عرفی صاحب قبلہ کی موجودگی میں انکی حیات میں گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے پس منظر میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ والدہ سلام طاب ثراہ کی جملہ تصنیفات و تالیفات کو پاکستان میں شائع کر سکتے ہیں یہ اجازت آپ کے ادارہ عصمت پبلیکیشنز کیلئے مخصوص و محدود ہے۔

جناب ایوب نقوی صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص انفرادی طور پر یا کوئی ادارہ آپ کی اجازت کے بغیر والدہ سلام سرکار علامہ سید ذیشان حیدر جواد صاحب طاب ثراہ کی تصنیفات و تالیفات کو شائع نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی صاحب یا ادارہ اسکی غلط درزی کرتا ہے تو عند اللہ مسؤل ہوگا اور جناب ایوب نقوی صاحب کو قانون چارہ چوٹی کرنے کا مکمل حق حاصل ہوگا۔

والسلام علی من اتبع الهدی
سید جواد حیدر رضوی
ابن علامہ سید ذیشان حیدر جواد صاحب طاب ثراہ
۲۲ دسمبر ۲۰۰۰ء

سید جواد حیدر رضوی

انتہائی مجلس

اہمیتِ قلم

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ مُبِينٌ لِّلْغُيُوبِ
وَأَنَّكَ لَآتِيهِم بِغَفْلَتِهِمْ لَعَلَّكُم مِّنْهُمْ أَشِدَّاءُ يَدْعُونَ
لَكَ لَاحِقًا غَيْرَ مَسْنُونٍ وَأَنَّكَ لَآتِيهِم بِغَفْلَتِهِمْ لَعَلَّكُم مِّنْهُمْ أَشِدَّاءُ يَدْعُونَ

تھ تو قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنا پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر رکھا گیا ہے جس کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے وَأَنَّكَ لَآتِيهِم بِغَفْلَتِهِمْ لَعَلَّكُم مِّنْهُمْ أَشِدَّاءُ يَدْعُونَ لَكَ لَاحِقًا غَيْرَ مَسْنُونٍ وَأَنَّكَ لَآتِيهِم بِغَفْلَتِهِمْ لَعَلَّكُم مِّنْهُمْ أَشِدَّاءُ يَدْعُونَ منزل پر فائز ہیں۔ منقریب آپ بھی آپ دیکھ لیں گے اور یہ الزام لگانے والے بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کون مجنون ہے اور کون صاحبِ عقل۔

جدید مرکز کے افتتاح کے ساتھ جو سلسلہ بیانات آج سے شروع ہو رہے ہیں ان بیانات کا عنوان ”نصائل اور رذائل“ ہے۔

انسانی زندگی کے لیے وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں انسان کو اختیار کرنا چاہئے اور کون سی برائیاں ہیں جن سے انسان کو پرہیز کرنا چاہئے۔ انہیں دونوں کا مجموعہ ہے جسے اخلاق کہا جاتا ہے۔

اخلاق ان صفتوں کا نام ہے جو انسان کے نفس کی گہرائیوں میں پھائی جاتی ہیں۔ یہی صفتیں اگر بہترین اور قابل تعریف ہیں تو انہیں نصائل کہا جاتا ہے اور یہی صفتیں اگر بدترین اور قابل مذمت ہیں تو انہیں کور ذائل سے یاد کیا جاتا ہے۔

میں اس سلسلہ میں اپنے معروضات آئندہ بیانات میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا
آج تہیدی طور پر قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے بارے میں چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو سورہ
قلم کی آیتیں ہیں اور بعض اقوال کی بنا پر سورہ نون یا سورہ نون و القلم کی آیات ہیں۔

اس سورہ کو تین ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض افراد نے اس کا نام سورہ نون رکھا ہے
اس لیے کہ سورہ کا پہلا حرف نون ہے۔ بعض حضرات نے اس کا نام سورہ قلم رکھا ہے اور بعض روایات
میں اس کا نام سورہ نون و القلم ہے۔

اس سورہ میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ سات قسم کے مسائل ہیں اور سارے مسائل
وہ ہیں جن کا ملحق سرکارِ دو عالم کی مکی زندگی سے ہے اس لیے کہ بہر حال اتنا آپ حضرات بھی جانتے
ہیں کہ سرکارِ دو عالم نے اپنے دو تبلیغ میں تیرہ سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری ہے اور ہجرت کے
بعد دس سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ حضرت کی زندگی کے پہلے حصہ کا نام مکی زندگی ہے
اور دوسرے حصہ کا نام مدنی زندگی ہے۔ حضور کی حیاتِ طیبہ کی تقسیم کے اعتبار سے قرآن مجید کی
آیات اور قرآن مجید کے سورے بھی تقسیم ہو گئے۔ وہ سورے اور آیات جو حضور کی مکی زندگی
میں نازل ہوئیں ان آیات کا نام مکی آیات اور سوروں کا نام مکی سورہ ہے اور وہ آیات یا سورہ
جو سرکار کی مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں ان سوروں کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات
ہے کہ بعض روایات میں مکی سورتوں میں بعض مدنی آیتوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور مدنی سورتوں
میں بعض مکی آیات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یعنی علمائے تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ یہ سورہ
مکی ہے مگر اس میں بعض آیتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں یا یہ سورہ اگرچہ مدنی ہے مگر
اس میں بعض آیات وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں (اور اس کا راز آپ حضرات میری گذشتہ
تقریر سے محسوس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب کا نظام سرکارِ دو عالم نے یہ قرار دیا تھا کہ
حضور نے پہلے امتِ اسلامیہ کو باخبر کیا کہ یہ کتاب الہی جو مجھ پر دھیرے دھیرے نازل ہونے
والی ہے تم تک پہنچانے کے لیے اور اس کا نزول ایک شب مبارک قدر میں ہو چکا ہے
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پروردگار نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے

مگر یہ نزول ات کے لیے نہیں تھا یہ نزول سرکارِ دو عالم کے لیے تھا یعنی لوح محفوظ سے قلب مبارک پیغمبر پر جس کے بعد آیات کا سلسلہ نزول ہوتا رہا اور سرکارِ دو عالم ان آیات کی تبلیغ کرتے رہے اور قوم کو سناتے رہے۔

ان دونوں نزولوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ قرآن مجید نازل ہوا تو وہ نزول سرکارِ دو عالم کی ذمہ دارانہ حیثیت کا اعلان تھا جو پروردگار نے حضور کو روز اول سے عنایت فرمائی تھی۔ کیونکہ پیغمبر کو اللہ نے عالم کتاب اور عالم قرآن بنا دیا تھا لہذا سرکارِ دو عالم کو یہ معلوم تھا کہ آج جو آیتہ کریمہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے پیچھے مزید کتنی آیات اور آنے والی ہیں کہ اگر پیغمبر کی جگہ پر ہم آپ جیسا کوئی انسان ہوتا یا جو انسان تھے ان کے سامنے جب آیتہ کریمہ پڑھی گئی۔ اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ وَيُعِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ تو انھوں نے یہ چند آیات مبارکہ سن لیں مگر انھیں یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہ آیات کس سورہ کا حصہ ہیں اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد کتنی آیتیں اور آنے والی ہیں جن کے مجموعہ کا نام سورہ رکھا جائے گا مگر جوں کہ پروردگار عالم نے اپنے جیب کو اس نزول سے پہلے اپنی کتاب کا مکمل علم عطا کر دیا تھا لہذا دنیا میں کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو حضور کو یہ معلوم تھا کہ اتم سے جو سلسلہ آیات شروع ہوا ہے۔ یہ دو سو چھپاکی آیتوں تک قائم رہے گا یا دوسرے سورہ کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے اس کا سلسلہ مثلاً دو سو آیات تک رہے گا۔ فلاں کا سلسلہ چالیس آیات تک رہے گا۔ فلاں سورہ کا سلسلہ پچاس آیات تک رہے گا۔ یہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں تھا اگر معلوم تھا تو اس پیغمبر کو معلوم تھا جس کے قلب پر الیک کائنات نے قرآن مجید نازل کیا اور اسی علم کی بنیاد پر سرکارِ دو عالم نے ترتیب قرآن کا ایک نظام معین کر دیا تھا کہ جب کوئی آیت کسی سورہ کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تو حضور نے قوم کو آگاہ کر دیا۔ کہ ایک آیت ہے یا دو آیتیں ہیں یا چار آیتیں ہیں مگر بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورہ توحید نہیں ہے۔ یہ سورہ کوثر نہیں ہے۔ یہ سورہ نصر نہیں ہے جو چند آیتوں پر تمام ہو جائے۔ اس کے بعد آیات کا ایک سلسلہ ہے۔ لہذا اپنے ذہن میں ہم ایک

خانہ بنا کر رکھ لو۔ میں دھیرے دھیرے آیتیں نہیں بتاتا رہوں گا۔ اور ان آیتوں کو انہیں خانوں کے اندر رکھتے رہنا یا محفوظ کرتے رہنا جس دن وہ ہماری آیتیں مکمل ہو جائیں گی میں تمہیں بتا دوں گا کہ آج یہ سورہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی آیت آئے گی تو اس کی جگہ کسی اور سورہ میں ہوگی۔

اسی لیے علماء تفسیر اور علمائے قرآن نے اس حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم آیات کے نزول کے بعد کاتبانِ وحی کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورہ میں رکھنا ہے۔ اس آیت کو فلاں مقام پر رکھنا ہے اس لیے کہ دنیا میں کسی کو آیت کا مقام نہیں معلوم تھا صرف خدا قرآن کو یہ مقام معلوم تھا اس لیے اگر کسی وقت مصلحت الہی یہ ہوئی کہ وہ سورہ جو مجموعی طور سے مکی سورہ بنا ہے اس میں کوئی ایک آیت موضوع کی مناسبت سے یا حالات کی مناسبت سے مدینہ میں نازل ہونے والی رکھ دی جائے تو سرکارِ دو عالم نے کاتبانِ وحی کو ہوشیار کر دیا کہ اب تک جو آیتیں تم نے جمع کی ہیں یہ آیتیں اگرچہ مکہ کی ہیں اور یہ ایک آیت آج مدینہ میں نازل ہوئی ہے مگر اس کو اسی مقام پر رکھنا ہے جہاں مکی آیتیں رکھی گئی ہیں یا کوئی آیت مکہ میں نازل ہوئی تو حضور ان سب آیات کو اسی آیت کے ساتھ لکھواتے رہے یہاں تک کہ ایک آیت مکہ کی تھی اور باقی ساری آیتیں مدینہ کی تھیں لہذا سورہ کا نام مدنی ہو گیا۔ آیت اس کے اندر بہر حال مکہ والی تھی ہے۔ یہ ایک پورا سلسلہ کلام ہو جس کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو آپ نگاہ میں رکھیں تاکہ بہت سی غلط فہمیاں جو پیدا ہو گئی ہیں یا شاید آئندہ پیدا ہونے والی ہیں۔ ان کا آج ہی تدارک اور علاج ہو جائے۔

تو ایسے امکانات واقعا پائے جاتے ہیں کہ مجموعی طور پر سورہ میں اکثر و بیشتر آیات مدینہ والی ہوں اور دو چار آیات مکہ والی ہوں۔ تو آیتیں مکی ہی سمیٹیں گی اگرچہ سورہ کا نام مدنی ہی ہو گا۔ اس لیے آپ جب بھی پڑھیں گے تو قرآن مجید کے بارے میں یہ تفصیل آپ کو قرآن میں بھی مل جائے گی اور تفاسیر میں بھی مل جائے گی کہ یہ سورہ مکی ہے اگرچہ ایک آیت اس میں مدنی ہے یا یہ سورہ مدنی ہے اگرچہ اس میں چار آیتیں مدنی بھی پائی جاتی ہیں۔

اس نکتہ کو آپ ذہن میں رکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو اسی مقام پر حل ہو جائے گا۔
 یہ سورہ مبارکہ جس کی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس کو آئندہ گفتگو کے لیے عنوان
 کلام قرار دیا ہے یہ سورہ مبارکہ کی سورہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا ہے مگر میری گفتگو سے آپ نے اندازہ
 کر لیا ہو گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض آیات وہ ہوں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں اور یہ بھی امکان ہے
 کہ سورہ بھی مکہ ہی ہو آیتیں بھی سب مکہ ہی ہوں مگر پروردگار عالم نے اکثر اوقات ان مضامین کا اعلان
 کر دیا ہے جو اس وقت پیش نہیں آئے تھے مگر بعد میں پیش آنے والے تھے تاکہ لوگوں کے
 ذہنوں میں ایسے مضامین رہیں اور جب وہ صورت حال پیش آجائے تو قوم کے لیے واقعہً اجنبی
 نہ رہے اور صورت حال نئی نہ ہو۔ قوم پریشان نہ ہو جائے۔

یہ بھی ایک مصلحت الہی تھی جس کا بجا پتہ قرآن مجید کی آیات سے ملتا ہے اور وہ لوگ
 جانتے ہیں جو ان مسائل کے پڑھنے کے عادی ہیں یا ان مسائل کے بارے میں تحقیق کرتے رہتے
 ہیں۔

اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے قرآن مجید کی ان آیات اور ان الفاظ کا جائزہ لیں۔

قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو یہ لوگ لکھتے ہیں اور لکھا کرتے ہیں۔

سورہ نازل ہوا مکہ میں اور جس زمانہ میں سرکارِ دو عالم مکہ میں ان آیات کی تلاوت کر رہے
 تھے تو مکہ کی علمی صلاحیتوں کا کل عالم یہ تھا کہ سارے مکہ میں کل ملا کر بیس آدمی بھی پڑھے لکھے نہیں
 تھے۔ شہر چھوٹا نہیں تھا۔ علاقہ مختصر نہیں تھا۔ دس پانچ آدمیوں کی بستی نہیں تھی۔ سو پچاس
 آدمیوں کا گاؤں نہیں تھا۔ کہ اس دور میں بھی اتنی بڑی بستی کا نام تھا کہ اس کو ام القریٰ کہتے
 جاتا تھا۔ مگر اتنی بڑی بستی میں اتنی بڑی آبادی میں سرکارِ دو عالم کے دہ میں جو لکھنا جانتے تھے
 پڑھنا جانتے تھے۔ ان کا کل عدد بیس کے برابر بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ جس قوم
 میں بیس پڑھے لکھے نہ پائے جاتے ہوں جس قوم میں دس پانچ قلم اٹھانا نہ جانتے ہوں
 جس قوم کے بازار میں قلم کا وجود نہ ہو جس قوم کے انسانوں کے پاس قلم نہ ہو۔ اس قوم کے سامنے
 پروردگار قلم کی قسم کھائے اور کثرت سے لکھنے کی اور کتابت کی قسم کھائے۔ یہ قوم کہا جانا

کہ قلم کیا ہے؟ یہ قوم کیا جانے کہ کتابت کیا ہے؟ یہ قوم کیا جانے کہ نوشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے تو کھجور کی قسم کھائی جاسکتی تھی اس کے سامنے اونٹ کی قسم کھائی جاسکتی تھی۔ اس کے سامنے گھوڑے کی قسم کھائی جاسکتی تھی کہ یہ کھجوروں کی قدر جانتے تھے۔ یہ اونٹوں کی قیمت جانتے تھے یہ گھوڑوں کی اہمیت جانتے تھے یہ کیا جانیں کہ قلم کی قیمت کیا ہے انھیں کیا معلوم کہ کتابت کا وزن کیا ہوتا ہے مگر ایسے اجنبی جاہل اور جاہلیت زدہ ماحول میں پروردگار عالم نے قلم کی قسم کھا کر ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا۔ مزاجوں کو چونکا دیا۔ آج تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ قلم کیا ہے۔ کل آنے والی قومیں، آنے والی نسلوں کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کی نگاہ میں ہر چیز کی کتنی ہی اہمیت ہو رہی نگاہ میں اگر کوئی چیز قسم کھانے کے قابل ہے تو وہ قلم ہے۔ صلوات ۔

یہ قلم جسے تم نے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ قلم جسے تم چلانا نہیں جانتے ہو۔ یہ قلم جس کی قدر و قیمت سے تم نا آشنا ہو۔ یہ قلم جس کی اہمیت کو تم نہیں جانتے ہو آج نہیں تو کل تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ قلم کس قیمتی شے کا نام ہے۔ یہ قلم کتنی اہم چیز ہے اور یہ قلم اس امت اسلامیہ کے لیے یا ان لوگوں کے واسطے کوئی نئی شے نہیں ہے جس کا لوگوں کو اندازہ نہ ہو سکے۔

میں اس سلسلہ کو چند لفظوں میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اصل موضوع کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ کروں گا۔

آپ پہچانیں آج دوسری مرتبہ زبان قدرت پر یہ لفظ قلم آیا ہے **قَالَ وَالْقَلَمِ نَسَمَ** ہے قلم کی قسم ہے تحریر کی قسم ہے کتابت کی قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں یہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ جب پہلی مرتبہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پہلا سورہ سورہ اتر او کی شکل میں نازل ہوا تھا **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ** سرکارِ دو عالم محمد عبادت میں۔ سرکارِ ذکر و فکر کی منزلوں سے گذر رہے ہیں حضور اپنے مالک سے مناجات کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک وحی اولیٰ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا **اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** اس پر درنگار کا نام لیکر

جو پیدا کرنے والا ہے۔ میرے جیب پڑھو، کون پروردگار خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ جس نے انسان کو خلق سے پیدا کیا، اِسْرَاعُ الرَّسَالِ الْاَكْرَمِ آپ کا پروردگار اکرم ہے بزرگ ہے، ابجد ہے اربع دہائی ہے۔ کون پروردگار ہے الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وہ خدا جس نے قلم کے ذریعہ تعلیم دی ہے (وحی اول میں دو باتیں ہی نظر آئیں) اِسْرَاعُ اِدْبِ الْقَلَمِ انسانی زندگی میں علم کا دار و مدار انھیں دو لفظوں پر ہے۔ آج جو بھی عالم ہے۔ آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پڑھا لکھا ہے اور یہی اس کے عالم ہونے کا معیار ہے۔ یہی اس کے کمال کا معیار ہے۔ ہماری صفتوں میں سب سے بڑی صفت کا نام ہے علم اور اس علم کی تعبیر ہمیشہ ان دو لفظوں سے کی جاتی ہے۔ پڑھا لکھا۔ یعنی علم کے دو شعبے ہیں۔ ایک کا نام ہے پڑھنا اور ایک کا نام ہے لکھنا۔ اسلام دین علم تھا لہذا پہلے ہی ان دو لفظوں کی تعلیم دے دی اِسْرَاعُ کہہ کر بتایا کہ یہ پڑھنے کا علم ہے اور بِالْقَلَمِ کہہ کر بتایا کہ یہ لکھنے کا علم ہے (صلوٰۃ)

وحی اول میں اِسْرَاعُ اور بِالْقَلَمِ استعمال کر کے پروردگار عالم نے سارے مکہ اور سارے معاشرہ کے ذہنوں کو چونکا دیا کہ اب جو پیغام آیا ہے یہ لکھنے پڑھنے والا ہے یہ جہالتوں کا پیغام نہیں ہے۔ یہ جاہلوں کا پیغام نہیں ہے۔ یہ پڑھے لکھوں کے واسطے ہے یہ دنیا کو پڑھانے لکھانے کے لیے آیا ہے عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پروردگار نے انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جو انسان کو نہیں معلوم تھا مگر کیسے بتا دیا الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ پروردگار عالم نے تعلیم کا ذریعہ قلم کو قرار دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ قدرت میں روز اول سے جتنی اہمیت قرأت اور پڑھنے کی ہے۔ پڑھو اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس پروردگار عالم نے علم دیا ہے اور قلم کے ذریعہ دیا ہو گویا ایک مسئلہ ہے قرأت کا اور ایک مسئلہ ہے کتابت کا۔ ایک مسئلہ ہے پڑھنے کا اور ایک مسئلہ ہے لکھنے کا۔ پڑھنے کا کوئی ذریعہ بیان نہیں کیا ہے لیکن لکھنے کے ذریعہ کا ذکر آگیا ہے اس لیے کہ پڑھنے کا نام سب جانتے تھے۔ لکھنے سے دنیا آشنا نہیں تھی لہذا پروردگار نے کہا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو جو علم دیا ہے وہ علم قلم کے ذریعہ دیا ہے۔ نہیں معلوم تھا دنیا کو کہ علم میں قلم کا کیا دخل ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں۔ میں بیان کر رہا ہوں

آپ متوجہ ہیں اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں پہنچ رہی ہیں مگر مسئلہ پڑھنے کا ہے اور سننے کا ہے۔
یہاں درمیان میں قلم کا کیا کام ہے۔ مگر عزیز و سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا
کہ جو بات کہی جاتی تھی وہ نضا میں اڑ جاتی ہے مگر جو بات لکھی جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے مگر ان بیسویں
صدی میں یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ اس بیسویں صدی کے دور میں یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جو بات
کہی جا رہی ہے وہ اڑ جاتی ہے بلکہ جو بات کہی جاتی ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے یہ ٹیپ ریکارڈ گواہ
ہیں یہ ریڈیو گواہ ہیں۔ یہ ٹی وی گواہ ہیں۔ یہ آلات گواہ ہیں کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ کہیں
اڑ جاتی ہے نہ کہیں ضائع ہوتی ہے نہ کہیں برباد ہو جاتی ہے بلکہ یہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے یہ بھی اپنے
مقام پر رہتی ہے آلات کے ذریعہ، اسباب کے ذریعہ، وسائل کے ذریعہ مگر اس کے بعد بھی اس
حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ ان آلات کے ایجاد سے پہلے جتنی آوازیں تھیں سب نضا
میں اڑ گئیں۔ اگر یہ وسائل کل پیدا ہو گئے ہوتے تو کیا آج سرکارِ دو عالم کی زبان سے **قَوْلُكَ**
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہم نہ سن لیتے اگر مکہ میں یہ وسائل موجود ہوتے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود
ہیں تو آج ہمارے کانوں میں سرکارِ دو عالم کی آواز گونجتی **تَوَلَّوْا لَكَ إِلَّا اللَّهُ** میں آپ کے
سامنے ایک انتہائی جذباتی فقرہ کہنے جا رہا ہوں اکاش اس دور میں دنیا نے اتنی ترقی
کر لی ہوتی اور یہ وسائل جو آج پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ٹی وی اس دن پیدا ہو گیا ہوتا، ٹیپ ریکارڈ
اس دن پیدا ہو گیا ہوتا تو ہم اپنے کانوں سے سن بھی لیتے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے
اور ہم ان کے جیسے نہ ہوتے جنہوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی لیکن آج جب ہم پیغام سنا رہے
ہیں نہ تو کسی کی سمجھ میں آتا ہے اور نہ کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کل اگر کوئی ویڈیو بن گیا
ہوتا تو ہم دنیا کے سامنے منظر عام پر لا کر رکھ دیتے۔ اگر آنکھیں ہیں تو اب دیکھ لو سرکار کے
ہاتھوں پر کون ہے۔ اگر کان ہیں تو اب سن لو حضور کیا فرما رہے ہیں **مَنْ كُنْتَ مَوْلَايَ**
فَهَذَا عَلَيَّ مَوْلَايَ مگر کل یہ وسائل نہیں تھے۔ یعنی کل کے اعتبار سے آوازیں نضا میں
منتشر ہو گئیں اور محفوظ نہ ہو سکیں مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ جس دور میں آوازیں اڑ رہی تھیں
نضا میں منتشر ہو رہی تھیں، ضائع ہوئی جا رہی تھیں۔ ان کا محفوظ کرنے والا کوئی نہیں تھا

لیکن وہ پیغام ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضورؐ نے فرمایا تھا مَنْ حَكَّتْ مَوْلَاهُ فَحَدَّثَ أَحَدًا مَوْلَاهُ، ہمیں معلوم ہے کہ حضورؐ کی گلیوں میں کہہ رہے تھے تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ لیکن یہ سب ہم تک کیسے پہنچا۔ اگر خالی آواز ہوتی فقط قرأت ہوتی پڑھنا ہوتا، بولنا ہوتا اور درمیان میں قلم نہ آیا ہوتا تو ساری تعلیمات منتشر ہو کے رہ جاتیں۔ یہ نقطہ ایک قلم کی برکت تھی کہ سارا قرآن محفوظ رہ گیا۔ ساری حدیثیں محفوظ رہ گئیں۔ ساری تاریخ محفوظ رہ گئی۔ سارے واقعات محفوظ رہ گئے۔ کل والوں نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ قلم کی اہمیت کیا ہے؟ اگلی نسلوں نے محسوس کیا کہ اگر کل قلم نہ ہوتا تو آج کے حال کا ماضی سے کوئی رابطہ نہ ہوتا۔ ہم کو ماضی سے کس نے جوڑا؟ ہم کو ماضی کے سو سال پرانے واقعات سے کس نے جوڑا؟ ہم کو پچاس ہزار سال پرانے واقعات کس نے جوڑا؟ نقطہ ایک قلم ہے۔ یہ اگر درمیان میں نہ ہوتا تو حال کا ماضی سے کتنا رشتہ نہ ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ آج اس دنیا میں تاریخ لکھی جاتی ہے تو واقعات کو دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔

یہ ماقبل تاریخ کا واقعہ ہے۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے

ماقبل تاریخ کے معنی کیا ہیں۔ کون سا دن تھا جب تاریخ نہیں تھی۔ اگر دن تھا تو تاریخ بھی تھی۔ پروردگار نے جس دن آسمان و زمین کو بنایا اس دن کہہ دیا کہ ہم نے بارہ مہینے بنائے ہیں یعنی مہینے موجود، تاریخ موجود، ہفتے موجود، دن موجود، رات موجود تو پھر یہ ماقبل تاریخ کس کا کیا معنی ہیں؟

بات یہ ہے کہ جب تک قلم میدان میں نہیں آیا تھا جب تک قلم نے میدان میں قدم نہیں رکھا تھا اس وقت تک کے واقعات کا نام ہے ماقبل تاریخ۔ اس لیے کہ تاریخ لکھتا کون؟ مرتب کرتا کون؟ یہ کام تو قلم ہی کو انجام دینا تھا۔ تو جب تک قلم میدان میں نہیں آیا ماضی کا حال سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ عالم الگ ہو گیا یہ عالم الگ ہو گیا۔ یہ نقطہ ایک قلم کا کارنامہ ہے جس نے حال کو ماضی سے جوڑ رکھا ہے جہاں تک قلم نے لکھ لیا وہ سب ہم سے متعلق ہے جہاں قلم نہیں چلا اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا (میں بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں عزیزو) اللہ نے کیوں کہا پیغمبر

ہم نے انسان کو قلم کے ذریعہ تعلیم دی۔ پروردگار قلم کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ قلم وہ ہے جس نے انسان کو اس کے ماضی سے جوڑا ہے تو پہلے دن جو وحی آئی تو خدا نے قلم کی اہمیت کا اعلان کر کے یہ سمجھایا کہ یہ قلم وہ ہے جو حال کو ماضی سے جوڑتا ہے اور آخری دن پیغمبرؐ نے قلم کا نام لے کر بتایا کہ یہ قلم وہ ہے جو حال کو مستقبل سے جوڑتا ہے۔ میں وہ لکھ دوں گا جب تک اس سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ قلم نے ماضی کو بھی سنبھالا ہے اور قلم ہی نے مستقبل کو بھی سنبھالا ہے۔ مغرہ حیدری۔

اگر قلم درمیان میں نہ آیا ہوتا تو انسانی حیات، انسانی تاریخ نہ اپنے ماضی سے وابستہ ہوتی اور نہ اپنے مستقبل سے وابستہ ہوتی۔ قدرت نے ماضی کے واقعات اور ماضی کے حقائق کو سمجھایا تو قلم کے ذریعہ پیغمبرؐ نے اسے اسلایہ کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہا تو اسی قلم کے ذریعہ درنہ حضورؐ اعلان تو صبح و شام کر ہی رہے تھے۔ بیان تو برابر فرما ہی رہے تھے۔ ذوالعشیرہ میں کیا بیان نہیں فرمایا کہ یہ میرا وزیر ہے۔ کس موقع پر حضورؐ نے اعلان نہیں کیا برا برا اعلان ہو رہا تھا مگر چلتے چلتے پیغمبرؐ یہ چاہتے تھے کہ جو آج تک کہہ رہا تھا وہ لکھ کے جاؤں اس لیے کہ آوازیں محفوظ رہیں یا نہ رہیں مگر قلم کا نوشتہ محفوظ رہ جائے گا۔ قلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قلم ہر دور کو اس کے ماضی سے بھی ملا دیتا ہے اور اس کے مستقبل سے بھی ملا دیتا ہے۔ تاریخ مکمل نہ ہوگی اگر قلم درمیان میں نہ آیا۔

یہ پہلا کارنامہ ہے قلم کا

دوسرا کارنامہ اگر قلم درمیان میں نہ ہوتا تو ساری تحقیقات یا فضا میں ہوتیں یا محققین کے دماغوں کے اندر ہوتیں۔ میں نے جو کچھ سوچا اگر آپ سے کہہ دیا تو یہ آپ کے کانوں تک آواز آئی اور فضا میں اڑ گئی۔

اور اگر نہ کہہ سکا تو میرے دماغ ہی میں بات رہ گئی اور میرے ساتھ قبر میں چلی گئی۔ سارے انسانی کمالات یا فضا میں منتشر ہو جائیں گے یا قبروں میں چلے جائیں گے۔ یہ اگر فضا میں اڑنے نہیں پائے یا قبروں میں جانے نہیں پائے تو بچا کے کس نے رکھا ہے (کبھی ان موضوعات پر بھی

خود کریں جو میں گزارش کر رہا ہوں) فلاں نے ہزار سال پہلے کیا کہا تھا، ارسطو نے کیا کہا، افلاطون نے کیا کہا، جالینوس نے کیا کہا، سقراط کا فلسفہ کیا تھا، معصومین علیہم السلام کے ارشادات کیا تھے انبیاء نے کیا فرمایا تھا یہ آپ تک کیسے پہنچا۔ یہ ساری باتیں کیسے آئیں کل تو کوئی ٹیپ ریکارڈ بھی بھی نہیں تھا جس کے ذریعہ آپ تک آگئی ہوں۔ یہ سارے پیغامات، یہ سارے بیانات، چاہے حکماء کے بیانات ہوں چاہے علماء کے بیانات ہوں، چاہے اولیاء کے ارشادات ہوں، چاہے انبیاء کے فرمودات ہوں یہ سب آج ہمارے پاس محفوظ رہ گئے تو صرف قلم کی بدولت، ورنہ سارے افکار، سارے خیالات، سارے تحقیقات، سارے بیانات یا نفاذوں میں اڑ جاتے یا قبروں میں چلے جاتے۔ انھیں نہ نفاذوں میں اڑنے دیا، نہ قبروں میں دفن ہونے دیا۔ یہ قلم کا کارنامہ تھا کہ جتنا نکرہ دفن ہو گیا مگر نکرہ دفن نہ ہونے پائی۔ مگر قبروں میں چلے گئے مگر نکرہ قبروں میں نہ جانے پائیں۔ یہ کارنامہ تھا قلم کا تو یہ قلم کا خد پر نہیں چل رہا ہے یہ مردوں کو قبروں سے نکال رہا ہے یہ نکرہ کو قبرستان سے باہر لارہا ہے میدانِ حشر میں بھی مردے بعد میں نکالے جائیں گے۔ دفن ہونے والے بعد میں سامنے آئیں گے مگر قلم کا نوشتہ پہلے سامنے آئے گا۔

تو گویا یہی قلم ہے جو کبھی دفن ہونے والوں کو قبر سے نکال لیتا ہے اور کبھی زمین پر چلنے والوں کو قبروں میں دفن دیتا ہے۔ صلوٰۃ۔

یہ قلم کا دوسرا کارنامہ تھا جس نے قلم کو اس قابل بنادیا کہ پروردگار اس کی قسم کھائے عزیزانِ محترم اب بات کو طول ہو جائے گا مگر میں اس مقام پر ان ساری آیتوں کی وضاحت آج ہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ باقی سلسلہ کلام کل سے آپ کے سامنے گزارش کر سکوں۔

پروردگار نے کہا قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لوگ سمجھتے ہیں قلم کا کام ہی ہے کھنا تو پھر مقصد کیا ہے اس قسم کا؟ پروردگار اس قسم کے بعد کیا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ ممانات بنعمۃ ربیٰ بمجنون پیغمبر آپ پروردگار کی نعمت سے مجنون اور دیوانے نہیں ہیں اب آپ خود سوچئے گا اور اگر آپ کو مفسرین اور علماء کہیں مل جائیں تو ان سے دریافت کیجئے گا۔ یہی جہاں تک رسائی تھی میں نے کتابیں پڑھیں۔ تفسیروں میں دیکھا علماء کے بیانات دیکھئے مگر کوئی

اس مسئلہ کو چھیڑنا ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟

میں کسی واقعہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ گھبراہٹ نہیں جو واقعہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ مدینہ کا ہے اور یہ سورہ مکی ہے لہذا اپنے ذہن کو کہیں نہ لے جائیں۔ ذہن کو یہیں رکھیں خالی یہ سوچیں کہ ان دونوں کا رابطہ کیا ہے۔ قلم کی قسم، پیغیر آپ دیوانے نہیں ہیں۔ قلم نے کب کہا تھا پیغیر آپ دیوانے نہیں ہیں؟ قلم کی بنا پر پیغیر کے دیوانے ہونے کا خیال کب پیدا ہوا تھا حضور کی تاریخ میں تو آج تک یہ بات مسلسل لکھی جا رہی ہے کہ سرکارِ دہ عالم لکھتے پڑھتے نہیں تھے لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے یہ الگ ایک موضوع ہے مگر اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ حضور لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ تو اگر حضور کبھی کتابت کے بے بیٹھے ہوتے۔ اگر کبھی قلم کا خدے کر بیٹھے تو ہو سکتا تھا کہ حضور کو لکھتے دیکھ کر کسی کو خیال پیدا ہو گیا ہو کہ لکھنا پڑھنا کیا چیز ہے یہ تو کچھ دیوانے معلوم ہوتے ہیں یعنی اگر حضور کو کبھی لوگوں نے کاغذ قلم لے کے لکھتے دیکھا ہو تو چونکہ وہ والے لکھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ قلم کاغذ پر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے جیسے کوئی زمین پر بیٹھ کے انگلیوں سے نشان بنانے لگے تو آپ کہیں گے خیریت تو ہے، کچھ داغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کیا لائنیں بنا رہے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی آرٹسٹ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ زمین پر نشان بنانے کوئی بڑا نقشہ تیار کر رہا ہو کہ چونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کاروبار ہو رہا ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے حجب پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے کو عیب دار بنا دیتا ہے اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ زمین پر لائن کھینچنے سے ایک عمارت کا نقشہ بن جاتا ہے تو ہم کبھی نہ کہتے کہ خیریت تو ہے لیکن جب ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو دیوانہ نہ کہیں گے تو افسوس کیا کہیں گے۔ اسی طرح اگر پیغیر قلم لے کر کبھی کچھ لکھ رہے ہوتے تو جو کہ والے نہ لکھنا جانیں نہ پڑھنا جانیں وہ کہتے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا بنایا ہے۔

وہ کیا جانیں کہ یہ الف بنا ہے۔ انھیں کیا خبر کہ اس کا نام ب ہے۔ انھیں کیا معلوم کہ یہ جیم ہے انھیں کیا خبر کہ یہ سین ہے یا شین ہے۔ آج تک خبر نہیں تو اس دن کیا ہوئی۔ وہ کیا جانیں کہ کیا بنا رہے ہیں۔ اس دت لوگ کہتے کہ یہ دیوانے ہیں مگر حضور تو خود ہی نہیں لکھتے تھے تو آخر قلم کا پیغیر کی

کی دیوانگی سے کیا رابطہ ہے؟

یہ دیوانگی کا خیال کہاں سے پیدا ہوا؟ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سن کے پیدا ہوا۔ بتوں کی مخالفت سن کے پیدا ہوا یا کوئی اور خیال کہیں سے پیدا ہوا جو حضور کو دیوانہ کہلوار مانتا تو خدا کسی ایسی چیز کی قسم کھاتا جس کا رابطہ ہوتا۔ ایسی قسم کھائی جس قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی عرب کی نگاہ میں قلم کی قسم کھائیں گے تو لوگوں کو اعتبار ہو جائے گا کہ پیغمبر دیوانے نہیں ہیں۔ کچھ ہی میں نہیں آتا کہ دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ میں نے تو بہت تلاش کیا۔ بڑے بڑے مفسرین کو دیکھا کہ شاید کوئی اس نکتہ کو اٹھائے گا کہ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ مگر مجھے کہیں نہ ملا اور نہ کسی نے طے کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ مگر پروردگار نے کہا کہ پیغمبر آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ یعنی پیسے تو کسی کے پاس ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ دولت خدیجہ آخر شش ختم ہو گئی تو پھر کون سا اجر خدا پیغمبر کو دے رہا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے اور خدا اعلان کر رہا ہے کہ اس دیوانگی کے الزام کو برداشت کر لیجئے ہم آپ کو وہ اجودیں گے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پیغمبر کو ایک اجر ملا؟ کون سا اجر ملا؟ دولت کا نام اجر ہے؟ کسی عہدے کا نام اجر ہے کسی کو کسی کا نام اجر ہے؟

جب لوگ اجر کا سوال لے کر آئے تو لوگ دولت ہی لے کر آئے تھے۔ لوگ اقتدار ہی لے کر آئے تھے لوگ کوئی ہی لے کر آئے تھے مگر پیغمبر نے اس کو ٹھکرا دیا کہ یہ میرا اجر نہیں ہے۔ پیغمبر نے دولت کو اپنا اجر نہیں بنایا، اقتدار کو اپنا اجر نہیں بنایا۔ تو سب کو نبی نے ٹھکرا دیا مگر ایک اجر تھا جس کا نبی نے سوال کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ گویا پیغمبر کو اللہ کے سے اطمینان دلانا ہے کہ آپ الزام جنون برداشت کر لیجئے۔ آپ قلم کی منزل کو سر کر لیجئے آپ تحریر کی منزل کو سر کر لیجئے آپ کے لیے وہ اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ال دیا تو ختم ہو جاتا۔ کسی دی ہوئی تو ختم ہو جاتی۔ اقتدار دیا تو ختم ہو جاتا۔ ہم نے تو وہ محبت دی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اب خدا نے صاف صاف کہہ دیا اِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیغمبر آپ بلند اخلاق کی منزل پر فائز ہیں تاکہ نبی الزام جنون کے مقابلہ میں گورکھ کہے

تو کوئی میرے جیب کو بد اخلاق نہ کہنے پائے کہ یہ خلق کی عظیم منزل پر ہے تو اب سوچو کہ صاحب خلق عظیم جس کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دے وہ صاحب اخلاق کیسے کہا جائے گا۔ صلوات وغیرہ جلدی۔

اس لیے بعض محدثین نے اور بعض روایات نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگلی آیت فَسْتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ پیغمبر آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّ لَئِمَّةٍ الْمَفْتُونِ کہ دونوں میں کون مجنون ہے؟ یہ دیوانے کہنے والے مجنون ہیں یا جس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں وہ مجنون ہے جب آپ کا پیغام کل کے لوگوں کے سامنے آجائے گا جب حقیقت بے نقاب ہو جائے گی تو انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ خود ہی دیوانے تھے جو آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے اور بے عقل اور مجنون قرار دے رہے تھے ورنہ آپ جیسا عقل کل اور آپ جیسی کامل عقل رکھنے والا انسان کون ہو سکتا ہے۔

اس مقام پر اس لفظ کے ذیل میں سارے محدثین نے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دو عالم نے ابتدائے تبلیغ میں جب یہ اعلان کیا کہ یہ میرا وصی ہے۔ یہ میرا ذریعہ ہے، یہ میرا جانشین ہے یہ میرے امور کا ذمہ دار ہے تو لوگوں نے پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کسی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی بات تو کر ہی رہے تھے کہ میں رسول اللہ ہوں میں الہی پیغام لے کر آیا ہوں میں خیر دنیا و آخرت لے کر آیا ہوں ابھی اپنی بات آگے چلنے بھی نہیں پائی تھی اور بیکارگی بھائی بھی یاد آگیا اور اب اسے بھی اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس کی محبت میں بہک گئے ہیں۔

محدثین کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے سرکارِ دو عالم پر الزام لگایا کہ یہ محبت علی میں گمراہ ہو گئے ہیں تو خدا نے کہا کہ پیغمبر آپ یہ پیغام بھی سنا دیجئے کہ عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے؟ عنقریب دونوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں بہکا ہوا کون ہے تو پروردگار عالم نے قلم اور تحریر کا حوالہ دے کر ان سارے حقائق کا اعلان کر دیا کہ میرا پیغمبر

مجنون نہیں ہے۔ میرا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ میرا پیغمبر بد اخلاق نہیں ہے۔ میرا پیغمبر صاحب خلق عظیم ہے اور اسلام کی کل تاریخ اخلاق کی تاریخ ہے۔ سرکارِ دو عالم کی پوری زندگی اخلاق کی زندگی ہے ہمارے تک کہ بعض روایات میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہؓ نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا

پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بتا سکتی ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ تو کہا کہ حضور کے اخلاق کو تاریخ میں مت بڑھو حضور کا اخلاق روائتوں میں مت تلاش کرو خلقہ القرآن پیغمبر کا اخلاق یہی قرآن ہے یعنی قرآن نفلوں میں آجائے تو قرآن کہا جائے گا اور زندگی میں مجسم ہو جائے تو اخلاق پیغمبر کہا جائے گا۔ سرکارِ دو عالم کی پوری زندگی قرآن مجید کی تجسیم ہے۔ تعلیمات قرآن مجسم ہو گئے۔ سرکارِ دو عالم کے کردار میں آپ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو قرآن مجید سے الگ ہو۔ اسلام کی پوری تاریخ تاریخ اخلاق ہے اور اسلام اور کفر کا اگر کوئی معرکہ ہے تو اس معرکہ کا خلاصہ ہے معرکہ اخلاق و بد اخلاقی۔

اخلاقِ ادھر ہے اور بد اخلاقی ادھر یہی معرکہ روزِ اول سے روزِ آخر تک قائم رہا سرکارِ دو عالم کی زندگی کا شاہکار تھا وہ خلقِ عظیم جس پر پروردگار عالم نے اپنے جیب کو فائز کیا اور یہی وہ سلسلہ اخلاق تھا جو پیغمبر اسلام کے بعد اولادِ رسول میں دیکھا گیا۔

اولادِ پیغمبر کی زندگیوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ جو اخلاق کل حیاتِ پیغمبر میں دیکھا گیا تھا وہی اخلاق کردارِ آلِ محمد میں نظر آ رہا ہے۔ وہی زندگی کا انداز وہی چلن، وہی پیغمبر کا طریقہ کار۔ اگر پیغمبر کے سامنے کسی نے حضور کو جادو کر کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، کسی نے پتھر مار دیا کسی نے راستہ میں کانٹے پھانٹے، کسی نے کوڑا پھینک دیا اور سرکارِ دو عالم نے انتقام نہیں لیا بلکہ کوڑا پھینکنے والی اگر بیمار ہو گئی تو سرکار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حیاتِ پیغمبر میں اگر یہ کمال اخلاق دیکھا ہے تو پیغمبر کے بعد اہل بیت کی زندگی میں یہی اخلاق نظر آیا مولائے کائنات جب مدینہ پیغمبر سے رخصت ہو کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو ایک یہودی بھی اسی راستہ پر چل رہا تھا اور اسے بصرہ کی طرف جانا تھا راستہ میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں کا سفر اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ وہ بصرہ کے راستہ پر چلا تو مولائے کائنات بھی اسی راستے پر چل دئے۔ اس نے کہا بندہ خدا ابھی تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں دوسری جگہ جانا ہے وہاں نہیں جانا ہے جہاں میں جا رہا ہوں تم شاید راستہ بھول گئے ہو تمہارا راستہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنے خیال میں بہت بڑی نصیحت کی کہ تم راستہ بھول گئے ہو یہ میرا اخلاق ہے کہ تم کو بتا دوں کیوں ملاوہ غلط راستے پر جا رہے ہو تمہارا راستہ ادھر ہے

ادھر نہیں ہے۔

آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا راستہ معلوم ہے۔ میں راستہ بھولا نہیں ہوں میرا راستہ ادھر جاتا ہے۔ لیکن میں جس دین کا ماننے والا ہوں جس مذہب کا ماننے والا ہوں اس مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان راستہ میں تمہارا ہمسفر ہو جائے تو چاہے عقیدہ میں ہمسفر نہ ہو چاہے دین میں الگ ہو لیکن ہمسفر ہو جانے کی بنیاد پر اس کا اتنا حق پیدا ہو جاتا ہے کہ جب وہ تم سے الگ ہو کر جانے لگے۔ تو کچھ دور تک اسے رخصت کرنے کے لیے جاؤ لہذا میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں ورنہ مجھے اپنا راستہ معلوم ہے۔ کہا یہ تمہارے مذہب کی تعلیم ہے۔

بہترین موقع تھا کہ مولا کہتے کہ میرے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے کوئی راستہ میں مل جاتا ہے تو میں اسے رخصت کرنے جاتا ہوں لیکن آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے مذہب کی تعلیم ہے میرا پیغمبر جو مذہب لے کر آیا ہے اس مذہب کی تعلیم یہ ہے۔

اس نے کہا کہ اگر تمہارا مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اتنی دیر میں اتنا حق پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی مسافر کو رخصت کرنے کے لیے جائے تو ذرا بتائیے کہ آپ کے مذہب کی تعلیمات اور کیا ہیں اور آپ کا مذہب کیا کیا بتاتا ہے؟ فرمایا کہ یہ ساری باتیں اس وقت معلوم ہو جائیں گی جب تو مذہب میں آجائے گا۔ اس نے کہا کہ جو مذہب غیر دین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ وہ مذہب اس قابل ہے کہ اسے اختیار کر لیا جائے۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو سارے تعلیمات معلوم ہو جائیں گے وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور مجھے یہ کہنے کا جواز پیدا ہو گیا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علیٰ راستہ بھول کر ادھر چلے آئے ہیں جلی نے یہ سمجھایا کہ میں راستہ بھول کر نہیں آیا ہوں میں راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ صلوات۔

بس عزیزان محترم! جو اسلام ایک مسافر کے ہمسفر ہو جانے کے بنیاد پر اتنا حق مسافر کا قرار دیتا ہے کہ جب وہ اپنی منزل کی طرف جائے تو انسان اخلاقاً اسے کچھ دور رخصت کرنے کے لیے جائے تو اگر مسافر سفر ہی کرے کسی کی دعوت پر؟ اگر مسافر اپنا گھر چھوڑے کسی کے بلانے پر تو کیا اس کا حق ان لوگوں پر نہیں ہے جنہوں نے بلایا ہے۔ کیا اس کا حق ان انسانوں پر نہیں ہے جنہوں نے

وہ بت دی ہے جن کی وجہ سے مسافر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے مگر کتنا فرق ہے اس کردار میں جو ہول کے کائنات نے پیش کیا ہے اور اس صورت حال میں جو مولائے کائنات کی اولاد کے حصّہ میں آئی ہے اسی لیے نر زند رسولؐ قدم قدم پر اس دور کے انسانوں کو متوجہ کرتے رہے کہ میں خود نہیں کیا ہوں تم نے مجھے بلایا ہے میں نے بلا سبب اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے۔ تم نے مجھے دعوت دی کہ تم سے کم اپنی دعوت کا تو خیال کرو، اپنے بلانے کا تو خیال کرو۔ مسافر کا احترام کرو، ہمان کی عزت کرو۔ جتنی تعلیمات سرکارِ دو عالم دے کے گئے تھے۔ حضرت حسینؑ بن علیؑ کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کو دیکھ کر ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو کہ جب سرکارِ دو عالم فرما رہے تھے کہ ہمان کا احترام کرو چاہے کانٹا ہی کیوں نہ ہو تو اب میں سمجھا کہ حضرات کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اگر تمہارے خیال میں معاذ اللہ یہ خارجی بھی ہے تمہارے مذہب کا نہیں ہے تو تمہارا ہمان تو ہے۔ تمہارا بلایا ہوا تو ہے۔ ہمان کے ساتھ کیا سلوک اور کیا برتاؤ ہونا چاہئے؟ کتنی جلدی تم نے میری تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے مگر نہ جانے کیا انقلاب آیا سرکارِ دو عالم کے بعد کہ امت نے ساری تعلیمات اسلام کو نظر انداز کر دیا رہیں اور باپ عزرا چند فقرے گزارش کر کے آج اس تقریر کو تمام کر دینا چاہتا ہوں اور انشاء اللہ کل سے تفصیلات گزارش کر دوں گا۔

کتنا بڑا انقلاب کر بلا میں آیا یہ میں نہیں گزارش کر دوں گا۔ کتنا بڑا انقلاب کوئٹہ میں آیا میں اس کا تذکرہ نہیں کر دوں گا اس لیے کہ ان واقعات میں پچاس سال کا فاصلہ ہو گیا ہے۔ کر بلا کے واقعہ میں اور سرکارِ دو عالم کے انتقال میں پچاس سال کا فاصلہ ہے۔ کر بلا الگ ہے۔ مدینہ الگ ہے۔ کوئٹہ الگ ہے۔ شام الگ ہے۔ اگر پچاس سال کے بعد کوئٹہ کی فضا بدلی سی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر پچاس سال کے بعد شام کی فضا بدلی ہوئی نظر آرہی ہے۔ اگر پچاس سال کے بعد کر بلا کے حالات بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ قیامت یہ ہے کہ ایک دن کے اندر مدینہ کی فضا بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جس دروازہ پر کل سلام کرنے والے آتے تھے اور رات نہیں خود پیغمبرؐ دس مہینے تک مسلسل نماز صبح کے بعد سلام کرنے آتے رہے اور رات کو اپنے کمرے و دشنام کراتے رہے۔ اس مدینہ میں اتنا بڑا انقلاب ایک دن کے اندر پیدا ہو گیا کہ بیٹی باپ کے غم میں مبتلا بیٹھی ہے۔ انتظار رہے کہ شاید کوئی چاہنے والا پرسہ دینے کے لیے آجائے کہ ایک مرتبہ آدنا کی علی کو

باہر نکالو، علی کو باہر نکالو ورنہ گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ اتنا بڑا انقلاب کون تصور کر سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دروازے کے پاس آ کے آواز دے رہی ہے کیا تہیں خبر نہیں کہ اس گھر میں پیغمبر کی بیوی چھوٹی انیتیں بھی ہیں۔ آواز آئی کچھ بھی ہو۔ اس گھر میں آگ لگا دی جائے گی اور درباب عزرا اس کے بعد جو بھی صورتحال سامنے آئی وہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں۔ بس ایک آواز فضا میں گونجی فضا بچھے سمجھاؤ فضا مجھے سہارا دو نبی کی بیٹی گڑھی ہے۔

فضا ذرا دیکھو میرا حسن شہید ہو گیا۔

فضا ذرا دیکھو میں درو دیوار کے درمیان آگئی۔ عزیر دوا میں اس صورتحال کی ترجمانی نہیں کر سکتا، ہوں جس منزل سے نبی کی بیٹی گذر رہی تھی۔

فضا نے بڑھ کے سہارا دیا مگر شہزادی غش کھا کر خاک پر گر گئی پتھری دیر بعد آنکھ کھلی تو فرمایا فضا میرا وارث کہاں ہے۔ فضا نے آواز دی شہزادی ان کے گلے میں رسیاں ظلم ڈال کر لے گئے ہیں یہ سننا تھا کہ گھبرا کے دروازے کے قریب آئیں اور آواز دی ابو الحسن کو پتھر دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی اور پیرا بن پیغمبر کو سر پر رکھ کر بدو عاکووں کی۔

ابھی یہ آواز فضا میں گونجی ہی تھی کہ مسجد پیغمبر کی دیواریں بلند ہونے لگیں اور مولائے کائنات نے کہا سلمان دختر پیغمبر سے کہہ دو کہ گھر میں بیٹھیں اور صبر کریں۔

سلمان آئے اور دستِ ادب جوڑ کے کہا بی بی آپ گھر میں تشریف رکھیں۔ فرمایا سلمان تم نے خوب انصاف کیا جس کے وارث کے گلے میں رسیاں بندھی ہو اسے گھر میں بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو سلمان پٹ کر آئے مولا کو یہ جواب پہونچایا۔ فرمایا جا کے کہہ دو کہ فاطمہ رحمۃ اللعالمین کی بیٹی ہو اگر ایک حرف بد دعا تمہاری زبان پر آگیا تو تمہارے بابا کی امت تباہ ہو جائے گی۔

سلمان نے پیغام پہونچایا۔ کہا میں نہیں چاہتی کہ بابا کی امت برباد ہو جائے۔ سلمان میں گھر میں جا رہی ہوں۔

اس تمام مصیبت کو نہ ہرانے برداشت کر لیا کہ اگر کانٹے پھانے والوں کے لیے نبی نے بد دعا نہ کی۔ کوڑا پھینکنے والوں کے لیے نبی نے بد دعا نہ کی تو جس نے محسن کو شہید کیا جس نے پہلو کو

شکستہ کیا جس نے وارث کے گلے میں رسی ڈال دی نہ ہٹانے اس کے لیے بھی بددعا نہ کی اور یہ نہ ہٹا ہی
 کے خون کا اثر تھا کہ جب بھائی کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا تو ایک مرتبہ زینبؓ نے کہا بیو بڑھو۔
 یہ ظالم مجھے بے کس سمجھتے ہیں آؤ میں انھیں سمجھاؤں کہ نہ ہٹا کی بیٹی کے حرف دعا میں کتنا اثر ہے تو
 ایک مرتبہ عابدؓ بیمار آگے بڑھے۔ پھوپھی اماں بددعا کرنے سے پہلے بابا کے سر کو تو دیکھ لیجئے۔ اب جو
 نگاہ اٹھی تو کیا دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بھیا کیا کوئی تازہ مصیبت گذر گئی۔ کہا بہن کھلے سر
 دربار میں چلی جاؤ۔ بددعا نہ کرنا۔ اے زینبؓ یہ ہمارے گھرنے کا چلن نہیں ہے۔

علیؑ کی بیٹی اس شان سے دربار میں داخل ہوئی کہ ہزاروں تاشائیوں کا مجمع اور زینبؓ کے
 سر پر چادر نہیں۔ اللہ جس کی ماں کا جازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو وہ اس انداز سے دربار میں
 لائی جا رہی ہے۔

مجب نہیں۔ دل زینبؓ نے آواز دی ہو۔ اماں۔ آپ دربار میں گئی تھیں تو ہاشمی خواتین کا
 حلقہ تھا۔ درمیان میں پردہ تھا۔ لیکن آپ کی بیٹی آج دربار شام میں اس انداز سے لائی جا رہی ہے۔
 اماں۔ اب آپ ہی فریاد کو نہ پییں اور اپنی بیٹی کا دل سنبھالیں۔ وامحدا۔ واعلیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

مجلس ۱

عظمت اخلاقیات

قَالَ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَكَلَّاخْذِرٌ أَعْيُرَ مَحْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

نہ! قسم ہے قلم کی اور تحریر کی مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنا پر محنون اور دیوانے نہیں ہیں وَإِنَّكَ لَكَلَّاخْذِرٌ اَعْيُرَ مَحْنُونٍ اور آپ کے لیے وہ اجر معین کیا گیا ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ اور آپ عظیم ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بہکا ہوا کون ہے۔

یہ سلسلہ مجالس جو آج شروع ہو رہا ہے اس کا بنیادی موضوع ہے اخلاقیات۔

اخلاقیات کے دو شعبے ہیں۔

ایک شعبہ کا نام ہے فضائل اور دوسرے شعبہ کا نام ہے رذائل۔

کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں جو اختیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔

جنہیں فضائل کہا جاتا ہے۔ کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں جو ترک کر دینے کے لائق ہوتے ہیں انہیں رذائل کہا جاتا ہے۔

انسان کی زندگی کی ساری آزمائشیں انہیں

نضائل اور رذائل کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلات میں آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آج تہیدی طور پر یہ نکتہ عرض کرنا ہے کہ یہ مسئلہ اخلاق ہر دور میں اور ہر محاذ زندگی پر عام طور سے نظر انداز کیا گیا ہے اور جتنا نظر انداز کیا گیا ہے اتنا ہی زیادہ اہم ہے۔

آج اگر آپ دنیا کے

مدارس میں نصاب تعلیم کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مدرسہ میں ہر مضمون ہر موضوع کو کسی نہ کسی شکل میں بہر حال پڑھایا جا رہا ہے لیکن اگر کوئی موضوع نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہ ہے مسئلہ اخلاقیات۔

حساب کی تعلیم، سائنس کی تعلیم، جغرافیہ کی تعلیم، تاریخوں کی تعلیم، زمین کی تعلیم، آسمان کی تعلیم اور آج تو تعلیم کے اتنے شعبے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن سارے زندگی کے شعبوں کو قابل تعلیم سمجھنے کے بعد بھی اگر کسی بات کو ناقابل تعلیم سمجھا گیا ہے تو وہ مسئلہ اخلاقیات ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی علم کا عالم ہو جانا آسان ہے اور کسی بھی فنکار کا فنکار ہو جانا آسان ہے لیکن انسان ہو جانا مشکل ہے اور انسانیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے اور جو واقعاً انسان ساز شے ہے اسی کا نام ہے اخلاقیات۔

اخلاقیات کے بغیر انسان

سائنسٹ ہو سکتا ہے، محاسب ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ماہر نفسیات ہو سکتا ہے، ماہر فلکیات ہو سکتا ہے مگر انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ انسانیت کا دار و مدار اخلاقیات پر ہے جس کو دنیا کے ہر شعبہ تعلیم میں نظر انداز کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے علم آگے بڑھتا گیا پڑھ لکھے پیدا ہوتے رہے اور انسان مرنے رہے اور اگر آپ آج کسی شعبہ حیات میں

انسانوں کو تلاش کرنا چاہیں تو ماہرین فن ہزاروں میں گے مگر ہزار کے درمیان شاید انسان دو چار سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ میں ان معاملات کی تفصیلات آئندہ آپ کے سامنے گذارش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ کس طرح دنیا میں علم دفن رو بہ ارتقاء ہوا ہے اور کس طرح انسانیت رو بہ انحطاط ہوئی ہے۔

ایک مثال جو میں نے ایک میڈیکل کالج میں یوم حسین کی تقریب کے درمیان گذارش کی تھی کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے علم اور ڈھلتے ہوئے اخلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ملک میں کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر اور ایک طبیب دوسرے طبیب سے مسکرا کر ملاقات کرتا ہے اور دونوں کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ سینر اچھا جا رہا ہے اور اگر اتفاق سے قوم میں سارے افراد صحت مند ہو گئے تو ہر ایک کا چہرہ اتر جاتا ہے اور ہر ایک مایوس ہو جاتا ہے کہ فن کا کل ارتقاء یہ ہے کہ انسان بیمار ہو کر آجائے اور ہمارا کاروبار چلتا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک ٹیبلٹ سے بڑے سے بڑا مریض شفا یاب ہو جائے آپ کے ایک انجکشن سے ناقابل علاج مرض کا علاج ہو جائے مگر مسئلہ یہ ہے کہ مریض کا علاج تو ہو جائے گا آپ کا علاج کون کرے گا۔ دین اسلام نے اخلاقیات کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ایسے کاروبار تھے جن کو کراہت کی نگاہ سے اسی لیے دیکھا کہ یہ اگرچہ زندگی کے ضروریات میں شامل ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان دوکانیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہر ایک یہ طے کر لے کہ ہم کفن نہیں بیچیں گے تو مردے بلا کفن ہی کا دفن ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد بھی اور کفن کے واجبات شریعت میں داخل ہونے کے بعد بھی اسلام نے کفن فردشی کے پیشے کو مکروہ قرار دیا ہے کفن دنیا کوئی بڑا کام نہیں ہے وہ تو واجبات اور فرائض میں شامل ہے اور کفن بیچنا بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ انسان کے مختلف کاروبار میں سے ایک کاروبار ہے مگر اس کو پیشہ بنالینا

یہ اسلام کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ پیشہ ورا نہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب تک کاروبار ترقی کرتا رہتا ہے انسان خوش رہتا ہے اور جب کاروبار کو زوال ہوتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہ وہ پیشہ ہے کہ جس کے ترقی کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ ملک الموت کا کام تین تر ہو جائے یعنی ایسی دوکان کھولنے والا اور ایسا کاروبار کرنے والا ہمیشہ انسانوں کی موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر لوگوں کو موت نہ آئے گی تو ہمارا کاروبار نہ چلے گا۔

اسلام یہ تو گوارا کر سکتا ہے کہ آپ کے کاروبار کو موت آجائے لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کی مرنے کی آرزو پیدا ہو جائے اگر بڑے مسلمان ہو صاحب ایمان ہو اللہ والبنی کی آرزو ہے تو اپنی موت کی تمنا کر دوسروں کی موت کی تمنا نہ کر و۔ صلوات

عزیزانِ محرم! مسئلہ اخلاقیات انسانی زندگی کے عظیم ترین اور اہم ترین مسائل میں شامل ہے مگر یہ ہماری بد قسمتی ہے اور پورے عالم اسلام کی بد قسمتی ہو کہ اس مسئلہ کو انتہائی بے فیض غیر مفید، غیر منفعت بخش اور غیر ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ میں اخلاقیات کی ضرورت کے بارے میں آئندہ عرض کروں گا۔ آج تمہیڈا چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام نے اس مسئلہ کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ پیغمبر اسلام کے فضائل و کمالات کا اعلان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ پیغمبر آپ کا سب سے بڑا شرف اور آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ خلقِ عظیم کی منزل پر فائز ہیں۔ آپ سے برتر کوئی صاحبِ اخلاق نہیں ہے۔ آپ کو پروردگار نے، خدا نے عظیم نے خلقِ عظیم کی منزل پر فائز کیا ہے اور خود سرکارِ دو عالم نے بھی اپنی بعثت اپنی رسالت کے

اسباب پر روشنی ڈالی تو فرمایا۔ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اخلاقیات کو مکمل کروں۔ آپ اس نکتہ پر توجہ دیں۔ اگر حضورؐ نے یہ کہا ہوتا کہ میری بعثت اور رسالت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اخلاقیات کا سدھار بھی ہے تو شاید مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ نہ ہوتا لیکن حضور سرور کائناتؐ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو درجہ کمال و تمام تک پہنچا دوں۔ اس کے علاوہ میری بعثت کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ بھی پیغمبر اسلامؐ کا ذاتی اعلان نہیں ہے بلکہ یہ وہی اعلان ہے جو وحی پروردگار نے اس سے پہلے کر دیا تھا "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ" اللہ نے مکہ والوں کے درمیان ایک رسول بھیجا جس رسول کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے اور ان کے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ یہ پاکیزگی نفس ہی وہ شے ہے جو مرکز ہے، مصدر اور محور ہے سارے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات بے کار ہیں اگر نفس پاکیزہ نہیں ہے۔

ہمارے یہاں اخلاقیات کا تصور یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو سلام کر لیا تو بڑا صاحب اخلاق ہے۔ کسی آدمی نے کسی کو چائے پلا دی تو بڑا صاحب اخلاق ہے۔ کسی آدمی نے کسی کا احترام کر لیا تو بڑا صاحب اخلاق ہے لیکن درحقیقت ان باتوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخلاق کی دنیا باہر کی دنیا نہیں ہے۔ اخلاقیات کی دنیا اندر کی دنیا ہے۔ یہ میں آئندہ گزارش کروں گا کہ یہ سارا کاروبار جو ہو رہا ہے اس کا روبرو کیا کیا ہے۔ اگر نفس کے اندر وہ پاکیزگی پائی جاتی ہے جو انسان کو ان اعمال پر آمادہ کرتی ہے تو انسان صاحب اخلاق کہا جائے گا لیکن اگر نفس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی ہے تو انسان ایسے لاکھوں اعمال انجام دینے کے بعد بھی دنیا کی نگاہوں میں بہت بترین انسان ہو سکتا ہے

لیکن علمائے اخلاق کی نگاہ میں صاحب اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو دیکھ کر مسکرانے والے انسان کے مسکرانے میں بھی دوسرے جذبات ہوتے ہیں۔ کبھی بھائی بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ دوست دوست کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ عزیز عزیز کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کبھی طنز کرنے والا دشمن کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تبسم ان کے لبوں پر بھی ہے اور تبسم ان کے لبوں پر بھی ہے مگر ایک کی مسکراہٹ کا نام ہے محبت اور ایک کی مسکراہٹ کا نام ہے اہانت۔ اس کا نام ہے اخلاق اور اس کا نام ہے توہین کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا محرک کیا ہو اور وہ جذبہ کون سا ہے جو انسان کو مسکرانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ وہی جذبہ انسان کے نفس کی پاکیزگی اور خباثت کا فیصلہ کرتا ہے۔ مسکراہٹ سے کوئی انسان نہ طیب ہو سکتا ہے اور نہ خبیث ہو سکتا ہے۔ یہ نفس فیصلہ کرے گا کہ انسان طیب ہے یا خبیث ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے وہ اخلاقیات جن کی تعلیم دینے کے لیے سرکارِ دوعالم آئے تھے اور جن کو منزلِ تمام و کمال تک پہنچانا سرکار کے مقاصدِ بخت میں شامل تھا بلکہ وہی بنیادی مقصد تھا۔ اس سے زیادہ اہم دنیا میں کوئی شے نہیں ہے اور اسی اہمیت کے پیشِ نظر میں اس کے تفصیلات کو آئندہ مجالس میں گزارش کر دیا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس موضوع کو باہر ہی نہیں اسلام کے اندر بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ وہ موضوع کتنا اہم ہے اور اس کا دین اسلام کی تعلیمات سے کتنا گہرا رابطہ ہے۔ مسئلہ کے غیر اہم ہونے کے جو بہت سے نمونے ہیں۔ ان میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف علوم میں اگر آپ تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گی۔ آپ فقہ کی کتابیں تلاش کیجئے سینکڑوں مل جائیں گی۔ تفسیر دیکھیں گے سینکڑوں مل جائیں گی۔ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے سینکڑوں موجود ہیں۔ دیگر علوم کے بارے

میں تلاش کریں گے ہزاروں کتابیں مل جائیں گی لیکن عالم اسلام کے اندر بھی اگر آپ اخلاقیات کی کتابیں تلاش کریں گے تو حدیثوں کے ذیل میں تو مل جائیں گی۔ آیتوں کے ذیل میں تو مل جائیں گی تفسیر میں تو کہیں ذکر اخلاقیات آجائے گا لیکن خود اخلاقیات کو بنیادی موضوع قرار دے کر کتنا کام کیا گیا ہے اور کتنا لکھا گیا ہے اس کا حساب اگر لگائیں گے تو دیگر موضوعات کے مقابلہ میں شاید ایک فیصد سے زیادہ نہ ہوگا۔ ایک مدت تک اخلاقیات کا سارا کام تفسیر یا حدیث سے لیا گیا اور تفسیروں کے ذیل میں یا حدیثوں کے ذیل میں اخلاقی مسائل کا تذکرہ کیا گیا مگر اخلاقیات کو موضوع بنا کر اس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں۔ اس کے بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں۔ یہ کام ایک مدت تک نہیں ہو سکا ہے آج علم اخلاق میں جو نمایاں کتابیں دکھائی دیتی ہیں وہ چند کتابوں سے زیادہ نہیں ہیں اور یہ سلسلہ فتنی طور پر علمی اعتبار سے جب منظر عام پر آیا ہے تو سب سے پہلے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن کو رسائل اخوان الصفا کہا جاتا ہے۔ اخوان الصفا ایک جماعت تھی مجہول، نامعلوم۔ کسی کو آج تک نہیں معلوم کہ وہ کون افراد تھے جو یہ کام انجام دے رہے تھے اگرچہ ان کا مقصد بہر حال اچھا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ دنیا کی نگاہ میں اخلاقیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جب تک انسان صاحب اخلاق نہ ہوگا۔ ایسے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس سلسلہ کو نگاہ میں رکھنے کے بعد رسالے مرتب کئے گئے کتابیں لکھی گئیں تاکہ ان کے پڑھنے کے بعد انسان وہ جوہر وہ کمال وہ روح اپنے اندر پیدا کر لے جس کا نام ہے روح اخلاق۔

یہ کام چوتھی صدی میں انجام

پایا جس کے معنی یہ ہیں کہ ایک مدت گزر گئی تھی، ایک زمانہ گزر گیا تھا مگر اخلاقیات کا کام تفسیر حدیث اور فقہ سے لیا جا رہا تھا اور مستقل طور پر اس موضوع پر کام کرنا ضروری

نہیں سمجھا گیا تھا اور شاید اس دور کے حالات میں اتنا ضروری بھی نہ رہا ہو۔ رسائل اخوان الصفا کے بعد جو دوسرا کام منظر عام پر آیا وہ ابو الحسن عاملی نیشاپوری کے کتاب تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ آج سے سات آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے۔ کتاب السعادت فی اسیرۃ الانسانیۃ۔ انسان کی سیرت میں سعادت، پاکیزگی، خوں، نیک بختی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل اخلاقیات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ کو ابو الحسن عاملی نے طے کیا۔ ان کا دور گزر جانے کے بعد ایک مدت تک اس میدان میں سنٹا مار ہا اور ایک مدت کے بعد تقریباً سو سال کے عرصہ کے بعد ابن مسکویہ نے تہذیب الاخلاق کتاب لکھی جو آج بھی بعض مقامات پر بطور نصاب درس میں پڑھائی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے درمیان جو کتابیں لکھی جا رہی تھیں ان کی بنیاد وہی فلسفہ اخلاق تھا جو یونان میں رائج تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے اخلاقیات میں اسلامی تعلیمات کو بنیاد نہیں بنایا۔ یعنی جو فلسفہ باہر سے آیا تھا اسی فلسفہ کو دیکھ کر فلسفہ تیار کر دیا اور اسی اخلاق کو دیکھ کر اخلاقیات کی کتابیں لکھ ڈالیں اور خود ذاتی طور پر اسلام میں جو اخلاقی تعلیمات تھیں ان کو بنیاد بنا کر وہ کام نہیں انجام دیا گیا جو بعد میں مسلمانوں کو انجام دینا چاہئے تھا۔ پانچویں صدی گزر جانے کے بعد ایک مدت تک پھر اس عالم میں سنٹا مار ہا اور انھیں تقسیمات کو اور انھیں کتابوں کو اس مسئلہ کے واسطے کافی سمجھا گیا یہاں تک کہ عالم اسلام کی ایک شہور ترین شخصیت جن کا بہر حال استقبال عراق سے بھی ایک طرح کا رابطہ ہے۔ ابو حامد احمد غزالی منظر عام پر آئے جن کا نام بے حد شہور ہے۔ اس موقع پر ان کا تذکرہ کچھ برا بھی نہیں ہے اگرچہ انھوں نے احیاء علوم دین کے نام سے بہترین کتاب لکھی ہے اور اس میں مسائل اخلاقیات کو اتنا واضح کر دیا ہے جتنا اس سے پہلے کتابوں میں واضح نہیں کیا گیا تھا۔ انھوں نے اپنے بیانات کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انسانی زندگی میں چار چیزیں بڑی

اہمیت رکھتی ہیں اور انسان کو ہمیشہ انہیں چار چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہئے۔

ایک حصہ انسانی زندگی میں عبادات کا ہے۔ غزالی نے عجیب بات کہی ہے کہ انسانی زندگی میں ایک شعبہ ہے عبادات کا اور ایک شعبہ ہے عادات کا۔ عاداتوں کی دنیا الگ ہے اور عبادتوں کی دنیا الگ ہے اور انسانی زندگی کے دو اہم مسائل ہیں۔ ایک کا نام ہے مہلکات اور دوسرے کا نام ہے منجات۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہیں اور وہ چیزیں جو انسان کو بربادی سے نجات دلانے والی ہیں۔ بچانے والی ہیں۔ یہ زندگی کے چار اہم موضوعات ہیں۔ اگر کسی آدمی نے ان چاروں موضوعات کی گہرائیوں کو اور حقائق کو پہچان لیا ہے تو اس سے زیادہ اچھا پاکیزہ اور طیب و طاہر انسان نہیں ہو سکتا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو انسان کو اخلاقیات کی تعلیم دے رہا ہو اور مہلکات سے بچانے کے لیے منجات اور نجات دلانے والی چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہو وہ جب مذہب کی دنیا میں آئے تو عقائد کی دنیا سے اس قدر مجبور کر دے کہ بالآخر یہ فتویٰ دینے پر آمادہ ہو جائے کہ داعظہ کے لیے ذکر مقبل حسین حرام ہے۔

جو انسان عبادات و عادات کا فرق جانتا ہو جو انسان مہلکات کو پہچانتا ہو اور منجات کو جانتا ہو۔ برباد کرنے والی چیزوں کو جانتا ہو اور نجات دلانے والے مسائل کو جانتا ہو وہ انسان جب عقائد کی دنیا میں آتا ہے تو نکرے سے اتنا بے گانہ اور عقل سے اتنا اجنبی ہو جاتا ہے کہ عقائد کی مجبوری کی بنا پر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ داعظہ کے لیے ذکر مقبل حسین حرام ہے ذکر شہادت جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تذکرہ وہ ہے کہ یہی صیغہ عَلَنَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ جو انسان کے دل میں صحابہ کرام کا بغض پیدا کرتا ہے اور چونکہ صحابہ کرام کا بغض بہت بری چیز ہے لہذا ہر وہ چیز جو برائی پر آمادہ کرے اسے برا ہونا چاہئے۔ استدلال بالکل منطقی ہے بالکل صحیح ہے کہ ہر وہ چیز جس سے برائی کے جذبات پیدا

ہوں اسے بُرا ہونا چاہئے اس پر پابندی عائد ہونا چاہئے لیکن یہ کہہ کر غزال نے ہر صاحب عقل کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض صحابہ کا تعلق کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اگر بغض صحابہ کوئی بری چیز ہے تو ہر وہ چیز جس سے برے جذبات پیدا ہوں اسے بُرا ہونا چاہئے لیکن صحابہ کرام سے یا بغض صحابہ سے شہادت حسینؑ کا کیا تعلق ہے؟ جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے ان کو دنیا خوب جانتی ہے۔ جتنی بڑی شخصیتیں تھیں سب دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ شہادت حسینؑ کا واقعہ تو وفاتِ پیغمبرؐ کے پچاس سال کے بعد پیش آیا ہے۔ اس وقت کہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہاں کربلا کے میدان میں صحابہ کرام تشریف لائے تھے کہ اگر ذکر شہادت حسینؑ آگیا تو بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا؟ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض شمر پیدا ہوگا۔ عداوتِ زید پیدا ہوگی۔ عداوتِ ابن سعد پیدا ہوگی۔ عداوتِ سنان و خول پیدا ہوگی۔ اس کا ان صحابہ کرام سے کیا تعلق ہے جن کو اسلام میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ کب عالم اسلام میں شمر کو صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ کب عالم اسلام میں سنان و خول کو صحابہ کرام میں شمار کیا گیا ہے کہ ذکر شہادت حسینؑ سے بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ غزال کی نگاہ کتنی دقیق تھی کہ وہ پریشان تھے کہ اگر کہیں ذکر شہادت حسینؑ آگیا تو سیڑیوں والے کے پڑے ہوئے پردے یکسر اٹھ جائیں گے اور سارے حقائق بے نقاب ہو جائیں گے۔ صلوٰۃ۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک اخلاقیات کا کام تھا اور علمی اعتبار سے اسے غزال نے انجام دیا تھا لیکن چونکہ غزال کی تحقیقات میں عقائد کی بنیاد پر بہت سے عیب اور بہت سی کمزوریاں اور بہت سے نقائص پائے جاتے تھے لہذا علامہ محسن رفیع کاشانی نے مجتہد البیضاکی متعدد جلدیں لکھیں نقطہ اس لئے کہ احبارِ علوم میں غزال نے جہاں جہاں ٹھوکریں کھائی ہیں اور جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں یا اخلاق سکھانے کے لئے جہاں جہاں اخلاق بگاڑا ہے اور جہاں جہاں بنیاد ان چیزوں کو

تقرر دیا ہے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے تاکہ واقعاً اگر انسان صاحب اخلاق بن جائے تو صاحب اخلاق ہی بنے احسان نرا موش نہ بنے۔ صاحب اخلاق بنے مگر حقائق نہ بنے۔ صاحب اخلاق ہو کر ان سے محبت کرے جن سے محبت کرنا چاہئے اور ان سے بیزار رہے جن سے بیزار رہنا چاہئے۔ ان حقائق کی نشاندہی کے لئے علامہ محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی نے مجتہ ابیضا جیسی کتاب لکھی اور یہ عالم اخلاقیات میں بڑا کام تھا جو انہوں نے انجام دیا۔ اس کے بعد آخری دور میں دو کام انجام پائے جن میں آخری کام تھا جامع السعادات ملا مہدی نراقی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاقیات کی دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن اگر کوئی کمزوری یا کوئی بات قابل تنقید کہی جاسکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے یہاں بنیاد اسی فلسفہ کو بنایا ہے جو روز اول سے چلا آ رہا تھا۔ اسکی تفصیلات انشاء اللہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ لی الحال گزارش یہ ہے کہ وہ مسئلہ اخلاقیات جو پیغمبر اسلام کی زندگی کا شاہکار ہے وَاِنَّكَ لَعَلَّٰی خَلْقٌ عَظِيمٌ وہ مسئلہ اخلاقیات جو پیغمبر کی بعثت اور رسالت کا مقصد ہے اِنَّمَا بُعِثْتُ لَكُمْ مَكَائِمَ الْاَخْلَاقِ اس پر اتنی مختصر کتابوں کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اخلاقیات کو وہ حق نہیں دیا گیا ہے جو اس کا واقعی حق ہے کہ یہ پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد اور آپ کی زندگی کا شاہکار تھا لہذا اس مسئلہ کو واقعاً ضرورت سے زیادہ اہمیت ملنی چاہئے تھی جو اہمیت بظاہر نہیں دی گئی لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات میرے موضوع سے الگ ہے۔ یہ میں تاریخ اخلاقیات گزارش کرنے کے لئے آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا اور غور و تدبیر فرمائی آپ کے ذہنوں کو زحمت دینا چاہتا ہوں تاکہ آج اس تہجد کی منزل پر سارے مراحل طے ہو جائیں اخلاقیات کے بارے میں جب کتابیں لکھی گئی ہیں مختلف زبانوں میں تو ان کا مقصد

صرف علم اخلاق تھا اور اس کے بارے میں بھی عقلی قسم کی بحثیں تھیں اور عقلی ہوئی
 بات ہے کہ عقلی بحثوں میں جب علماء داخل ہو جاتے ہیں تو اس مسئلے کی جتنی عقلی
 شقیں ہوتی ہیں ان سب پر بحث کرتے ہیں چاہے اس کا آپ کی زندگی سے کوئی
 تعلق ہو یا نہ ہو لیکن مسئلہ عقلی ہے لہذا عقلی اعتبار سے اس پر بحث ہونی چاہئے
 اور انسان کی کل قابلیت یہ ہے کہ کوئی عقلی شق، کوئی عقلی رخ ایسا باقی نہ رہ جائے
 جس پر اس نے بحث نہ کی ہو۔ یہی ان کا کمال ہے۔ یہی ان کی کتاب کا کمال ہے اب اس
 کے بعد ان تمام بحثوں اور تحقیقات کا انسان زندگی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ
 ان کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اگر آسمان رکھ دیا جائے تو وہ آسمان
 کے بارے میں جتنی تحقیقات ہو سکتی ہیں کریں گے چاہے آسمان رہ جائے یا ختم
 ہو جائے اگر زمین رکھ دی جائے تو زمین کے بارے میں جتنی تحقیقات ہو سکتی
 ہیں۔ سامنے لا کر رکھ دیں گے چاہے زمین پر آپ بسیں یا جا کے ہوا میں رہنے
 لگیں۔

ان کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا موضوع زمین ہے۔ ان
 کا موضوع آسمان ہے۔ ان کا موضوع کوئی فن ہے۔ ان کا موضوع کوئی علم ہے
 لہذا علم کے بارے میں جتنی عقلی بحثیں ہو سکتی ہیں کرتے رہیں گے چاہے ان کا تعلق
 آپ کی زندگی سے ہو یا نہ ہو مگر بنیادی بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً مسئلہ وہ ہے جو ہماری
 زندگی سے متعلق نہیں ہے تو آپ بحث کرتے رہیں ہم سنتے رہیں گے اور خوش
 ہوتے رہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ آسمان تو ہم کو بنانا نہیں ہے لہذا آپ آسمان کے
 بارے میں جتنی معلومات فراہم کرتے رہیں گے ہم خوش ہوتے رہیں گے۔

آپ کی تحقیق میں زمین آسمان کا فاصلہ کتنا ہے آپ بتا دیجئے سورج میں گرمی کتنی پائی جاتی
 ہے۔ آپ بتا دیں چاند میں خشکی کتنی پائی جاتی ہے۔ آپ بتا دیں سورج کا فاصلہ
 کتنا ہے آپ بتا دیں، چاند کا فاصلہ کتنا ہے آپ بتا دیں۔ سورج کا حجم کیا ہے۔

آپ بتادیں چاند کا حجم کیا ہے آپ بتادیں۔ ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ہم خوش ہوتے رہیں گے۔

مگر ان سارے مسائل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عزیزو! اخلاقیات کا مسئلہ نہ آسمان کا مسئلہ ہے اور نہ زمین کا معاملہ ہے۔ یہ نہ سمندروں کی گہرائیوں کا مسئلہ ہے اور نہ فضا کے بسیط کا معاملہ ہے یہ تو انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے لہذا اگر آپ نے مسئلہ کی ایسی ہی بحث کی جس کو غریب انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اس بحث کا محصل کیا ہوگا تو یہ خالی ایک فلسفہ کی سیر ہوگی۔ اس کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔

ہم چاہتے ہیں کہ اخلاقیات پر بحث کی جائے تاکہ انسان صاحب اخلاق ہو جائے۔ اخلاقیات پر بحث کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ صداقت کے معنی پر بحث کی جائے کہ سچ کسے کہتے ہیں؟ سچ کی کتنی قسمیں ہیں یا سچ کیسے بولا جاسکتا ہے؟ اس کی فلسفی حقیقت کیا ہے؟ سچ کس منطقی حیثیت کیا ہے بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انسان سچا ہوا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ فلاسفہ کے سامنے اگر مسائل رکھ دیجئے تو یہ شجاعت کے بارے میں اتنی بحثیں کریں گے کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی نہ سمجھ سکے لیکن جب میدان میں قدم رکھنے کا معاملہ آجائے گا تو کبھی نظر نہ آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ شجاعت پر بحث کرنا جانتے ہیں شجاعت کو اختیار کرنا نہیں جانتے ہیں۔ یہ بات میں نے بظاہر بہت عجیب کہی ہے لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج پوری دنیا کا نقشہ ایسا ہی ہے۔ مجھے یاد ہے ابھی سال بھر پہلے یہیں یہ بحث چل رہی تھی اور مختلف نشستوں میں مجھ سے نوجوانوں نے شطرنج کے بارے میں بحث کی کیونکہ عالم اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور مختلف خلفائے اسلام اس فن کے ماہرین تھے لہذا جتنا جتنا یہ عام ہوتا جائے گا۔ خلفائے اسلام کی اہمیت بڑھتی جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں

جب کبھی شطرنج کا کھیل دیکھتا ہوں تو مجھے دربارِ نرید یاد آ جاتا ہے کہ جب دربارِ نرید میں ہم کو حاضر کیا گیا تھا تو اس وقت یہی کاروبار چل رہا تھا۔

اب اس نئے دور میں

پھر ریڈیو سے، ٹی وی سے، اخبارات سے برابر مضامین اور پروگرام آرہے ہیں۔ تاکہ لوگ شطرنج کی اہمیت کو پہچانیں اور ظاہر ہے کہ نوجوان ذہن بچوں کے ذہن ہوئے ہیں۔ ان کا بنانے والا نہ معاشرہ ہوتا ہے نہ سماج ہوتا ہے۔ دورِ حاضر میں بشریت کے ڈھلنے کے لیے ایک ہی سانچہ بنا ہے جس کا نام ہے ٹی وی۔ اب نہ کوئی مدر رہ گیا ہے نہ کوئی تربیت گاہ رہ گئی ہے، نہ کوئی درس گاہ رہ گئی ہے، نہ کوئی گھر رہ گیا ہے۔ جس قوم کے ذہن کو جیسا بنانا چاہیں آپ ٹی وی میں دس پروگرام ویسے ہی دے دیں۔ اشارہ..... سارے بچوں کا ذہن اسی سانچے میں ڈھل جائے گا یہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر بات کریں گے تو ان کے پاس کوئی مدرک نہیں، کوئی سند نہیں۔ کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹی وی پر یہ آیا تھا۔ ہمارے مشرقی معاشرہ میں تو پھر غنیمت ہے کہ ٹی وی ریڈیو سے ہٹ کر بھی کبھی ماں کبھی باپ، کبھی استاد کبھی عالم، کبھی مبلغ، کبھی خطیب، کبھی مفکر، کبھی بزرگ آدمی دو چار باتیں بتا دیتے ہیں لیکن مغرب کا معاشرہ جو دنیا کا ترقی یافتہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ وہاں چلے جائیے وہاں کوئی مرقی انسان ذہن کے لیے ہے ہی نہیں۔ نہ باپ کے لیے نہ بیٹے کے لیے، نہ زوجہ کے لیے، نہ شوہر کے لیے، نہ بھائی کے لیے، نہ بہن کے لیے۔ صرف ایک مرقی ہے جس کا نام ہے ٹی وی۔ دنیا کے سارے کاموں سے فرصت پا کر آ کے بیٹھ گئے اور جو سامنے آ گیا وہی حقیقت ہے۔ بد اخلاق بنانا، ہوتا اسی کے ذریعہ، عیاش بنانا، ہوتا اسی کے ذریعہ، فلسفی بنانا، ہوتا اسی کے ذریعہ، اچھا بنانا، ہوتا اسی کے ذریعہ، بُرا بنانا، ہوتا اسی کے ذریعہ اور مشترک پروگرام کا ناندہ یہ ہے کہ چھ

گھنٹے کا پروگرام آرہا ہے ایک گھنٹہ سائنس کا پروگرام ہے، ایک گھنٹہ تاریخ کا پروگرام ہے، ایک گھنٹہ جغرافیہ کا پروگرام ہے۔ آپ کہیں گے جناب ٹی وی سے بہت معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور سب صحیح ہیں۔ وہ سائنس کا پروگرام جو آرہا ہے وہ غلط نہیں ہے، جغرافیہ کے معلومات غلط نہیں ہیں، تاریخ کے معلومات غلط نہیں ہیں اور جب سب صحیح ہیں اور ان سے ایک ذہن تیار کر لیا اعتماد کرنے والا اعتبار کرنے والا۔ تو اب ایک گھنٹہ ناپح کا پروگرام، گانے کا پروگرام، برہنہ تصویروں کا پروگرام۔ جتنے خرافات ہو سکتے ہیں وہ سب پروگرام۔ اب آپ لاکھ بچے کو بھائیے کہ یہ غلط ہے کہے گا کہ واہ یہی ٹی وی تو ہم کو سائنس سکھاتا ہے۔ یہی تو ہم کو جغرافیہ سکھاتا ہے۔ یہی تو ہم کو تاریخ سکھاتا ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو سب غلط ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کھٹی کڑوی دوا دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ کڑوی دوا ہمیشہ کیپسول کے اندر ہی دی جاتی ہے۔ یہ تاریخ کا گھنٹہ کیپسول ہے۔ یہ جغرافیہ کا گھنٹہ کیپسول ہے اصل دوا وہی ہے جس کا نام ہے ناپح گانا۔ برہنگی، عیاشی، عیاری، نالائقی جس کی تعلیم کے لیے اتنا انتظام کیا گیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم تم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

ہم نہیں جنگ کا نقشہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم فوجوں کی حرکت دکھانا چاہتے ہیں ساری دنیا خوش ہو گئی کہ گھریٹھے معلوم ہو جائے گا کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ گھریٹھے معلوم ہو جائے گا کہ محاذ جنگ پر کیا ہو رہا ہے لیکن محاذ جنگ تو ختم ہو گیا۔ میدان تمام ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے۔ کاروبار نہیں ختم ہوا۔ اب نئے نئے محاذ عمل کھل رہے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے وہ آئے تھے۔ وہ نہ کسی فوج کو دکھانے آئے تھے نہ کسی لشکر کو دکھلانے آئے تھے۔ نہ کوئی منزل دکھلانے آئے تھے اور نہ کسی جنگ کا نقشہ دکھلانے آئے تھے وہ جو کچھ دکھانے آئے تھے وہ اب دکھا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ذہنوں میں انسان کیسے داخل ہوتا ہے چنانچہ شطرنج کے

نفاٹل نشر ہو رہے ہیں اور نوجوان ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔ اس بات سے کہ اس کے بڑے فائدے ہیں جناب دیکھئے یہ کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہ یہ میدان جنگ کا نقشہ ہے۔ ادھر کی فوج آ رہی ہے ادھر کی فوج جا رہی ہے۔ انھوں نے حملہ کیا۔ انھوں نے کاٹ کر دی۔ انھوں نے حملہ کیا وہ یوں پک کے نکل گئے۔ ان کا ہاتھی یوں بڑھ گیا۔ ان کا گھوڑا یوں آگیا۔ یہ اصلاً میدان جنگ کا نقشہ ہے۔ اس سے ایک انسان جنگی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ جنگی تربیت حاصل کرتا ہے۔ یہ بہترین فلسفہ ہے جو مجھ سے کئی نوجوانوں نے بیان کیا جو ان پروگراموں کے جاننے والے اور سمجھنے والے تھے لیکن میں نے ایک ہی لفظ کہا کہ بے شک جو آدمی شطرنج کا ماہر ہوگا وہ جنگ کے نقشے کو جانتا ہوگا۔ بے شک ادھر کی فوج بھی کھڑی ہوئی ہے ادھر کی فوج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ یوں بڑھے، وہ یوں پیچھے ہٹے۔ انھوں نے ادھر سے حملہ کر دیا، یہ پسا ہو گئے۔ وہ جیتے یہ ہارے..... یہ تاش نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خالی انگلیوں کی حرکت کا ایک تماشہ ہے۔ یہ جنگ کی ایک تربیت ہے۔ یہ فوجی تربیت ہے۔ یہ مقابلے میں اس کے نہ جاننے سے ملک ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جاننے سے ملک پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا آپ فوجی تربیت کے مخالف ہیں؟ کیا آپ جنگی تربیت کے مخالف ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں میں سلیقہ جنگ پیدا ہو جائے۔

میں نے کہا بے شک شطرنج کی مشق انسان کو ماہر حربیات بناتی ہے بے شک شطرنج کی پال انسان کو ماہر جنگ بناتی ہے۔ مگر بد قسمتی ہے بیسویں صدی کی کہ آج تک ہم نے نہ دیکھا کہ کسی ملک نے کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے یا اگر کسی ملک پر حملہ ہو گیا ہو تو حملہ کو روکنے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے شطرنج کے چیمپئنوں کی بھرتی کی گئی ہو کہ یہ ۱۹۹۰ کے چیمپئن ہیں۔ وہ ۹۲ کے وہ ۹۳ کے وہ ۹۴ کے۔ عالم اسلام پر وقت پڑا ہے لہذا جتنے چیمپئن ہیں بلا لیے جائیں۔

ہم نے تو آج تک نہ دیکھا کہ کسی میٹری میں کوئی چپین بلایا گیا ہو۔ یہاں وہی بلاتے جاتے ہیں جو میدان میں لڑنے والے ہوتے ہیں۔ جنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وزیر دفاع آئے گا، وزیر جنگ آئے گا۔ وہاں کے ماہر آئیں گے۔ ان میں سے کوئی کام نہیں اہم ہے تو آپ کسی اور کو بیوقوف بنائیں گے کہ ایک انسان اس سے جنگ کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اسلام کوئی ایسا بھولاندہ نہیں ہے کہ جس کی تعلیمات کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا جائے۔ اس نے اسی لیے دیکھا تھا کہ یہ کوئی ذہنی تربیت نہیں ہے اس میں سوائے اس کے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں برباد ہو کے رہ جائیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ذہنی صلاحیت کے آگے بڑھنے کا امکان پیدا ہو جاتا تو اسلام میں سب سے پہلے شطرنج کی تعلیم ہی ہوتی مگر وہ جانتا تھا کہ ذہنی صلاحیت انسان کی برباد ہو جائے گی لہذا انسان پر پابندی عاید کر دی۔ ہاں اگر شطرنج سے شطرنج کی حیثیت ختم ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمیں ضرورت ان اخلاقیات کی ہے کہ جن سے انسان اپنی زندگی سنوار سکتا ہو۔ اپنی زندگی بنا سکتا ہو۔ ورنہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ صداقت کی حقیقت کیا ہے اور معلوم ہونے کے بعد بھی انسان پٹھا نہ ہو سکا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ شجاعت کی حقیقت کیا ہے لیکن حقیقت معلوم ہونے کے بعد بھی انسان کے اندر ہمتِ قلب پیدا نہ ہو سکی یا یہ معلوم ہو گیا کہ پاکیزگی نفس کی حقیقت کیا ہے مگر معلوم ہونے کے بعد بھی انسان پاکیزہ نفس نہ ہو سکا۔ تو یہ اخلاقیات ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یونان کی بخشیں ہیں۔ یہ یونان والوں کو مبارک ہوں۔ یہ باہر کے جھگڑے ہیں۔ یہ باہر والوں کو مبارک ہوں۔ اسلام ان اصلی اقدار کا درس دینا چاہتا ہے۔ اسلام ان اخلاقیات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ اگر ان شجاعت کے بارے میں پڑھتا جائے تو اندر سے ہمت پیدا ہوتی جائے۔ اگر ان صداقت کے بارے میں پڑھتا جائے تو معلومات کے ساتھ جذبہ عمل بھی بڑھتا جائے : ورنہ سرکارِ دعوام کا کمال

یہ نہیں تھا کہ آپ ماہر اخلاقیات تھے۔ عالم اخلاقیات تھے بلکہ آپ کا کمال تھا۔
 اِنکثَ لَعَلَّیْ خُلِقَ عَظِیْمٌ — ماہر اخلاق ہونا اور ہے اور صاحب اخلاق
 ہونا اور ہے۔ فلسفی یا عالم اخلاقیات ہونا اور ہے اور صاحب اخلاق ہونا اور ہے
 پیغمبر اپنے علم کے اعتبار سے عالم اخلاقیات تھے اور اپنے عمل کے اعتبار سے
 صاحب اخلاق تھے۔ صلوات۔ نصرہ حیدری

بس اے عزیزان گرامی آج اس تہدیک منسل میں اس سے زیادہ آپ کے ذہنوں پر
 زور نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ موضوع ہے بہر حال قابل غور اور قابل فکر اور انشاء اللہ
 آئندہ میں گذارش کروں گا۔ اور آپ اپنی فکر کو ایک نکتہ پر رکھ کر ان مسائل پر غور
 کر سکیں گے جو ہماری زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں۔ بس ایک آخری فقرہ کہہ کے بات
 کو منسل آخر تک لانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے جتنے شعبے ہیں، جتنے
 اس کے حصے ہیں۔ ان سارے حصوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ اخلاقیات
 میں صداقت شامل ہے، اخلاقیات میں شجاعت شامل ہے۔ تہذیب نفس شامل
 ہے، سخاوت شامل ہے، کرم شامل ہے یہ سب شامل ہے مگر مشکل یہ ہے کہ
 انسان دنیا میں جتنے پائے جاتے ہیں۔ ان سارے انسانوں میں کوئی خرابی ہے تو
 کوئی خرابی بھی ہے کوئی کمال ہے تو کوئی نقص بھی ہے۔ اگر میں علمی اعتبار سے بہت
 بڑا عالم ہو جاؤں تو بھی میں اپنی کمزوری جانتا ہوں کہ اگر کوئی خطرہ سامنے آجائے
 گا تو میں آپ کو آگے بڑھا دوں گا۔ اس لیے کہ ہاتھ پاؤں چلانا آپ جانتے ہیں
 — اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان میں کمال علم ہے فن شجاعت نہیں ہے
 ایک انسان بہت بڑا طاقتور ہے کوئی نہ ہو اکیلا میدان میں کود پڑے گا لیکن ایک مسئلہ
 پوچھ لیجئے گا تو نہیں جانتا ہے۔ ایک آدمی بہترین سچا ہے لیکن بدترین بزدل بھی ہے۔ ہر
 آدمی کی زندگی میں ایک شعبہ کمال کا ہے اور ایک شعبہ کمزوری کا ہے کوئی آدمی اس
 سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم آپ سب اپنی زندگی کو جانتے ہیں اور میں جب ان امثالوں

کے بے تفصیلات عرض کر دیں گا اور دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ بیٹھ کر حساب لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی اخلاقیات کے معیار پر مکمل نہیں ہے کسی آدمی کی زندگی اس معیار پر مکمل نہیں ہے جو اخلاقیات کا معیار ہے۔ ایک طرف اگر انتہائی بلند ہے تو دوسری طرف انتہائی پست۔ تو حضور جب سارے انسانوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے۔ سارے انسانوں میں یہ دونوں پہلو پائے جاتے ہیں تو اخلاقیات کا معیار کیسے بنے گا۔

میں نے کہا فلاں صاحب کو دیکھ لیجئے۔ اب جو ان کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ صداقت میں اتنے کامل ہیں کہ زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا لیکن جب کہا کہ کارِ خیر میں چندہ دیکھئے تو جیب تک ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں دیکھئے یہ کمزوری دیکھئے۔

صداقت میں وہ حال ہے اور سخاوت میں یہ حال ہے۔ ہر آدمی زندگی کے ایک شعبہ میں بڑا باکمال دکھائی دیتا ہے تو دوسرے شعبہ میں کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور پائی جاتی ہے۔ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ انسان کو کوئی فلسفہ دینا چاہیں، کوئی معیار دینا چاہیں تو کس کو معیار بنائیں۔ شرق و غرب عالم میں تلاش کیا۔ کوئی انسان ایسا نہ ملا جو اخلاقیات کے جملہ شعبوں میں ایک جیسا کمال رکھتا ہو تو خدا یا جب تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے بندے کمالِ اخلاق کی منزل پر آجائیں تو آئیں کیسے؟ کوئی نمونہ سامنے نہیں ہے؛ اَدَا ذَآلِی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے واسطے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں تمہارے سامنے ایسا نمونہ رکھے دیتا ہوں کہ جس کمال کی منزل کو چاہو وہ موجود ہے۔ صداقت چاہتے ہو کمالِ صداقت ہے۔ شجاعت چاہتے ہو کمالِ شجاعت ہے۔ عفت چاہتے ہو کمالِ عفت ہے۔ کون سا کمال چاہتے ہو ہر ایک کمال کو دارِ پیغمبر میں مل جائے گا۔ اگر کردارِ پیغمبر نہ ہوتا تو اخلاقیات کا شعبہ نضاب میں

مخلوق رہ جانا۔ زمین پر کوئی نمونہ نہ ملتا لہذا خدا نے اپنے پیغمبر کو صاحب خلق عظیم بنا کر بھیج دیا تاکہ ایک نمونہ تمہارے سامنے رہے اور جو صاحب اخلاق بننا چاہے اپنی زندگی کو پیغمبر کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دے اور کمال کردار کی منزل پر فائز ہو جائے۔ پروردگار تو نے صاحب خلق عظیم کو ہمارے درمیان رکھ کے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم پیغمبر کی پیروی کر کے ان کے نقش قدم پر چل کے، ان کے کردار کو اپنا کر کمال کردار کی منزل کو پاسکتے ہیں۔ کمال اخلاق کی منزل تک جاسکتے ہیں مگر یہ کب تک رہیں گے جب یہ چلے جائیں گے تو کمال کا نمونہ کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ جب یہ چلے جائیں گے تو کہاں وہ نمونہ ملے گا۔ اصحاب میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کہا گھبراؤ نہیں جب تک باکمال بننے والے رہیں گے میں کمال کے نمونے بھی رکھوں گا۔ خدا یا ایک ہی نمونہ تو کمال کا تھا اور وہ بھی چلا گیا کہا ایک نہیں میرے پاس بہت نمونے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اِہْل بیت تم سے ہر برائی کو الگ رکھا۔ تم کو ہر طہارت کی منزل پر رکھا جب تک سلسلہ اہل بیت قائم رہے گا اخلاقیات کے نمونے ملتے رہیں گے۔ صلوات۔ اور یہی کمال اخلاق اور نقص اخلاق اور یہی فضائل اور رذائل کا معرکہ تھا جس کا نام ہے معرکہ کربلا۔ ایک طرف صاحب خلق عظیم کا وارث ایک طرف انتہائی بد اخلاق بندہ۔ ایک طرف صاحب فضائل ایک طرف دنیا کے رذائل۔ یہی وہ معرکہ تھا جس کی سیکڑوں مثالیں آپ تاریخ کربلا میں ڈھونڈ سکتے ہیں مگر چونکہ یہ استقبال محرم کی مجلس ہے لہذا میں واقعہ کربلا سے پہلے ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کربلا کا واقعہ درحقیقت فضائل و رذائل کا ٹکراؤ ہے۔ حسنین کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سامنے فضائل آشکار ہو جائیں نیز یدیت یہ چاہتی ہے کہ دنیا رذائل میں ڈوب جائے۔ جب تک دنیا میں رذائل نہ پیدا ہوں گے اور عیوب نہ پیدا ہوں گے نیز ید کا قدر و ادا کون ہوگا۔ اسی لیے حسین

بن علی علیہ السلام نے ہمیشہ ہر کام کے لیے ان افراد کا انتخاب کیا جن کے پاس کمال اخلاق تھا۔ جن کے پاس کمال فضائل تھا۔ جن کی زندگی میں کسی نقص، عیب اور کسی رذیلیت کا گزر نہیں تھا۔ جس کی مثال اسی ماہ ذی الحجہ میں دیکھ لیجئے۔

حسین بن علیؑ نے کوفہ والوں کے مطالبہ پر اپنا ایک نمائندہ بھیجا۔ اِثْنِ بَایْثِ اَکْبَرِ اَکْبَرِ وَ ثَقَفِی وَ ابْنِ عَصٰی کوفہ والوں میں تمہارے مطالبہ پر اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے۔ میرے لیے معتبر، قابل اعتماد ہے وہ مسلم ابن عقیل ہے۔ دیکھئے فضائل و رذائل کا ٹکراؤ۔ مسلم جارہے ہیں حسین کا خط لے کر، مسلم جارہے ہیں سفیر حسین بن علیؑ بن کر۔ مسلم جارہے ہیں نمائندہ حسین بن علیؑ بن کر۔ ایک طرف جناب سلم ہیں اور ایک طرف کوفہ ہے۔ دونوں کے حالات کا ایک منظر نقطہ اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کربلا کا واقعہ جو پیش آنے والا ہے فضائل و رذائل، اخلاق و بد اخلاقی کا ایک ٹکراؤ ہے جس سے حسین بن علیؑ نے دنیا کو اخلاقیات سے روشناس کرایا اور یزید ننا ہو گیا۔

جناب سلم کوفہ میں آئے اور اس اعلان کے ساتھ آئے کہ حسین بن علیؑ کے نمائندے اور سفیر ہیں اور مسجد میں حسینؑ کی امامت کا اعلان کیا۔ ابنا نمائندگی کا بھی اعلان کیا تاکہ ہر آدمی پہچان لے کہ یہ نمائندہ حسین بن علیؑ ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ مسلم کے کردار سے واضح ہے۔ اس کے بعد جب ابن زیاد کوفہ میں آیا اور لوگ استقبال کرنے کے لئے گھروں سے نکل آئے۔ تو اعلان ہو گیا کہ فرزند رسولؐ آرہے ہیں۔

لہذا اہل کوفہ نکل پڑے استقبال فرزند رسولؐ کے لئے۔ ابن زیاد محل کے اندر، محل پر پردہ پڑا ہوا اور کوفہ والے استقبال کر رہے ہیں مَرَجًا مَرَحَبًا بن رسول اللہؐ فرزند رسولؐ ہم آپ کے استقبال کے لئے آئے ہیں۔ ہم نے آپ کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ ہم نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا ہے۔ ہم نے مسلم کو اپنا قائد اور

بہنا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ دارالامارہ کے قریب ابن زیاد کا قافلہ پہنچا اور ابن زیاد محل سے نکل کر دارالامارہ کے اندر داخل ہوا۔ اب اعلان ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کے بجائے یزید کا نمائندہ ابن زیاد آیا ہے۔ دیکھا آپ نے فرق کردار؟ استقبال کی صورت ہو یا نماز جماعت کی یا لڑائی کی مسلم ہر حال میں جو تھے وہی رہے مگر ابن زیاد وہ مکار انسان ہے جو کوفہ میں داخل ہونے کے لئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ حسین ابن علی آرہے ہیں گویا امام حسین کے احترام کے پردے میں کوفہ میں داخل ہونا یہ سکاری ابن زیاد کا حصہ ہے اور اعلان حقائق یہ مسلم کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جب کوفہ کی صورت حال بدل گئی تو جناب مسلم کو جناب ہانی نے یہ مشورہ دیا کہ میں بیمار ہوں اور ابن زیاد بہر حال میری عیادت کے لئے آئے گا لہذا بہترین موقع ہے کہ جب ابن زیاد آئے تو میں آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ اور آپ اسے یہیں قتل کر دیجئے گا۔ وہ وقت آگیا۔ آنے والا آیا۔ اشارہ کرنے والے نے اشارہ کیا مگر جناب مسلم نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ جب آنے والا چلا گیا اور مسلم سامنے آئے تو ہانی نے کہا مسلم تم نے بڑا نرالا اور انوکھا موقع ہاتھ سے دے دیا۔ میں نے تم کو پس پردہ اسی لئے بٹھایا تھا کہ یہ بہترین موقع ہے ظالم آئے گا اور ظالم کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور کوفہ کے حالات رو بہ اصلاح ہو جائیں گے میں نے بار بار تم کو اشارہ کیا مگر تم نے باہر آ کے اس ظالم کا خاتمہ نہیں کیا۔ مسلم نے کہا غدار بنی ہاشم کا شعار نہیں ہے۔ مجھے لڑنا ہوگا میدان میں جا کے لڑوں گا۔ مجھے مقابلہ کرنا ہوگا تو کہیں اور جا کے مقابلہ کروں گا لیکن کوئی گھر میں یہاں آئے اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ بنی ہاشم کا شعار نہیں ہے۔

یہ مسلم کا اعلان ہے کہ مسلم مجسمہ فضائل

ہیں۔ مسلم حسین اخلاق کا نمونہ ہیں۔ حسین اخلاق کا مرقع ہیں۔ یہ ایک منظر دیکھ لیا آپ نے اب آخری منظر۔ جب جناب مسلم کا کوئی پریمان حال نہ تھا۔ نماز مغربین کے بعد سجد کے باہر آئے جس ہاتھ پر اٹھارہ ہزار بیعت کرنے والے تھے جس کے پیچھے ہزاروں افراد

نماز باجماعت پڑھنے والے تھے جب مسجد کے باہر نکلے تو آب کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسی پریشانی کی حالت میں آدمی اپنے کردار کو بدل دیا کرتا ہے۔ ایسی کسپرسی کے عالم میں انسان اپنے حرکات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے مگر جنابِ سلم کا ایک حال ہو کونہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں راستہ نہیں معلوم ہے جب آئے تھے تو کونہ کے حاکم بنکر آئے تھے۔ ہزاروں کے دریاں استقبال کے ساتھ آئے تھے۔ اب چلتے چلتے ایک مقام پر ایک دروازے پر آکر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب خانہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ اُسے بندہ خدا تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، کہا میں پیاسا ہوں اگر ممکن ہو تو مجھے پانی پلا دے۔ صاحب خانہ خاتون گھر کے اندر گئی اور جا کر پانی لے آئی۔ پانی لا کر جنابِ سلم کے حوالے کیا جنابِ سلم نے پانی پی لیا۔ وہ طرفِ آب لے کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آکر پھر دروازہ کھولا کہ اسکو اپنے گھر والوں کا انتظار ہے تو جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا وہ بندہ خدا پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا بندہ خدا یہ کہاں کی شرافت ہے۔ میں نے تجھے پانی لا کر دے دیا تو نے پی بھی لیا۔ اب یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ تجھے نہیں معلوم ہے کہ کونہ کے حالات کیا ہیں۔ تجھے نہیں معلوم ہے کہ زمانے کا رنگ کتنا خراب ہے۔ کسی اجنبی آدمی کا کسی عورت کے دروازے پر بیٹھنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا سر جھکا کے مسلم نے کہا مگر وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ (خدا آپ کو کسی غم میں نہ دلائے سوائے غمِ آلِ محمد کے) بڑا نازک مرحلہ تھا۔ اے مومنہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ کہا کیا تم اس شہر میں مسافر ہو؟ فرمایا کہ تمہا ہے اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں مسافروں میں آکر کوئی گھر نہیں ہے۔

کہا تم کون ہو کہاں سے آئے

ہو؟ کہا اگر تو نے سنا ہو تو ایک نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہے۔ کونہ والوں نے حسین ابن علی سے سنا نہ دے کا مطالبہ کیا تھا۔ انھوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہا ہاں مجھے معلوم ہے میرا آقا کون ہے۔ میرے مولا کا نواسہ مسلم ابن عقیل ہے۔

میں کیا نہیں جانتی ہوں؟ مجھے کون سی داستان سنار ہے ہو۔ کہا اگر تجھے معلوم ہے تو وہ مسلم جس کے ہاتھ پر کوفہ والوں نے بیعت کی تھی وہ جس کے ساتھ اہل کوفہ نے غداری کی ہے اور بیعت توڑ دی ہے وہ مسلم میں ہی ہوں۔

_____ اے شہزادے آپ؟ آپ میرے مولا کے مانند ہیں۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ آئیے آئیے یہ گھر آپ کا ہے۔ میں تو آپ کی خادمہ ہوں۔ جناب مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ مصلائے عبادت بچھا دیا۔ رات مسلم نے گزار دی عبادت الہی میں بیگم صبح کا ہنگام آیا تو ابھی مسلم مصلیٰ پر تھے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ مسلم مصلیٰ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہا طوعہ! دروازہ کھول دے۔ اس نے کہا شہزادے کیا ارادہ ہے؟ فرمایا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آرہی ہے۔ ایسا گنتا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر گزرتاری کے پے آگیا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھول دے میں باہر جا رہا ہوں۔!

طوعہ نے کہا شہزادے یہ نہ کریں۔ فرمایا طوعہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ طوعہ نے دروازہ کھولا، مسلم باہر آئے۔ فوجوں نے گھیرا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک حسینی سفیر اور مقابلہ میں پانچ سو کا لشکر جنگ جاری رہی۔ سردار نے تین سو کی مزید کمک طلب کی۔ لیکن مسلم کا یہ حال تھا کہ سوار کو پشت فرس سے کینچ کر پشت بام پر پھینک دیا کرتے تھے اور مصروف جہاد رہے یہاں تک کہ ظالموں نے دھوکہ دے کر ایک گڑھا کھود کر اوپر سے بند کر دیا۔ مسلم لڑتے لڑتے گڑھے میں گر پڑے۔ چاروں طرف سے وار ہونے لگے۔ بالآخر گزرتار کو کے ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ لیکن کمال کردار کہ سلام نہیں کیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ پشت بام پر لے جا کر سر قلم کر دیا جائے اور لاش کو باہر پھینک دیا جائے اور پھر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جائے۔ جلا و پشت بام پر لے کر آیا۔ مسلم نے اجازت طلب کی۔ دو رکعت نماز ادا کی

ناز کے بعد حسینؑ کی طرف رخ کیا۔ مولا! چاہنے والے کا آخری سلام۔ کوفہ نے غداری کی۔ آقا اب نہ آئے گا۔

حسینؑ سرگرم سفر ہیں۔ ایک منزل پر قیام ہے۔ آنے والے سواروں کو دیکھ کر اصحاب سے فرمایا: ذرا دریافت کرو کہ کوفہ کا کیا حال ہے۔ سواروں نے آکر بتایا کہ مسلم کا سر قلم ہو چکا تھا اور لاش کو کوفہ کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا اور کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔

حسینؑ کے دل پر چوٹ لگی۔ بے قرار ہو کر رونے لگے۔ بہن کو خبر دی۔ زوجہ مسلمہ کو تسلی دی، بیٹی کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور کربلا کے مصائب کا آغاز ہو گیا۔ آج مسلمہ کا لاشہ کھینچا گیا کہ کوئی وارث نہ تھا۔ کل سید سجاد ہوں گے۔ زینبؓ ہوں گی۔ سکیٹہ ہوں گی اور اس کے بعد عصر کا ہنگام۔ کربلا کا صحرانوردی اور ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر۔ درمیان میں فرزند رسولؐ کا لاشہ۔

دل زینبؓ کی فریاد۔ اماں! آپ نے بڑی شفقتوں سے پالا تھا: مانا! یہ آپ کا حسینؑ ہے جسے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ شاہِ دلدل سوار آؤ۔ آپ کا لالہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ وامحداہ - واعلیاہ - وحسیناہ!

مجلس ۲

اخلاق اور انسانیت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا يَسْطُرُ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

جودہ سو پندرہ ہجری کے آغاز کے ساتھ کل جو سلسلہ مجلس عشرہ محرم شروع ہوا ہے آج اس کے دوسرے مرحلہ پر "فضائل اور ذائل" کے عنوان سے اس موضوع کی وضاحت کرنا مقصود ہے کہ انسان زندگی سے اخلاق کا رابطہ کیا ہے۔

کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ دین الہی نے مسئلہ اخلاق کو انسانی زندگی کے لئے کس قدر عظیم اور اہم قرار دیا ہے اور آج جو گذارش کرنا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے الگ ہونے کے بعد بھی انسانی زندگی اس وقت تک انسانی زندگی کہے جانے کے لائق نہیں ہے جب تک اس میں اخلاق اور اخلاقیات کو شامل نہ کر لیا جائے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے آپ کے سامنے تین باتیں گزارش کرنا ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ ساری مخلوقات کے مقابلہ میں خود انسان کی عظمت اور

اہمیت کیا ہے ؟

اگر آپ کلام الہی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ دنیا کی کسی مخلوق کو وہ عظمت اور شرف حاصل نہیں ہے جو شرف اور عظمت پیدا کرنے والے نے اس انسان کو عطا کیا ہے۔

دکار ہوں گے جن میں اتنی قوت پائی جاتی ہو کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ اور یہ بات میں اپنے جذبات اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو عیسائی کے فقرے ہیں جو آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں وَاللّٰهُ اَنّٰی لَا اَرٰی رُجُوًّا لِّسُئْلِیْ
اللّٰهُ اَنّٰی یُّزِیْلُ الْجَبَلَ عَنْ مَّكَانِهِ لَا زَالَ خدائی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے گزارش کر دیں کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو یقیناً ہٹا دے گا۔
پہاڑوں کی کوئی طاقت نہیں ہے آل محمد کی طاقت کے مقابلے میں۔

یہ تو مولائے کائنات مقام نفہیم میں سمجھانے کے لئے فرما رہے تھے کہ میری مثال استقامت میں پہاڑوں جیسی ہے کَاُجْبَلُ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ وَلَا تُزِيلُهُ
الْعَوَاصِفُ اگر تم نے پہاڑوں کو دیکھا ہے کہ جھگڑاتے ہیں گذر جاتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں اور آگے گذر جاتی ہیں مگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتیں تو اُدیرے ثبات قدم کو دیکھو۔ میں نے جب میدانِ جہاد میں قدم جما دئے تو کَاُجْبَلُ لَا تُحَرِّكُهُ الْعَوَاصِفُ
وَلَا تُزِيلُهُ الْعَوَاصِفُ ایسے قدم جما دئے کہ جسے جھگڑکی ہوائیں ہلانہ سکتی ہوں۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو علیؑ کے قدموں میں لغزش پیدا کر سکے۔

میں نہیں جانتا کہ مولا کی مصلحت کیا تھی کہ پہاڑ کی مثال دیں۔ آخر پہاڑ میں کیا خصوصیت تھی؟ شاید آپ یہ سمجھانا چاہتے ہوں کہ ثباتِ قدم کو دیکھنا ہے تو ان قدموں کے ثبات کو دیکھو جو پہاڑ کی طرح ثابت رہتے ہیں۔ ورنہ پہاڑوں پر تو فرار کے مناظر نظر آجاتے ہیں۔ ثبات کے مناظر نہیں نظر آتے ہیں۔

بہر حال ساری کائنات میں امانت الہی کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی اگر یہ

طاقت تھی تو اسی انسان میں۔

اس کے بعد پروردگار عالم نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اسی انسان کے لئے
سَخَّرَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ ہم نے روز و شب کو تمہارے لئے سخر کر دیا ہے۔ شمس و قمر کو
تمہارے لئے بنایا ہے۔ پوری کائنات کو تمہارے لئے خلق کیا ہے۔ مگر جب تمہاری منزل

آئی تو میں نے اعلان کیا خَلَقْتُ لِنَفْسِي تَمَّ كَوْمِيں نے اپنے لئے بنایا ہے تمہارا انتخاب اپنے لئے کیا ہے۔

کتنا فرق ہے اس کائنات میں جس کو انسان کے لئے بنایا گیا ہے اور اس انسان میں جس کے لئے بنایا گیا ہے۔۔۔ اس کے بعد شاید کوئی یہ سوچتا کہ انسان زمین والوں سے اونچا ہوگا کہ زمین کی مخلوقات، زمین کے ذخیرے، زمین کے خزانے انسان کے لئے بنائے گئے ہیں۔ پروردگار نے چاہا کہ دنیا کو سمجھا دے کہ زمین کی کیا اوقات ہے۔ انسان کے مقابلے میں کوئی آسمان والا بھی نہیں ہے اگر یقین نہ آئے تو جب آسمان کا سب سے اونچا رہنے والا زمین والے کے ساتھ چلے تو دیکھنا کہ کون فریادی ہے اور کون قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ کون یہ کہہ کے ٹھہر جاتا ہے کہ لَوْ نَوْتُ بِقَدْرِ اَعْمَلَةٍ لَّاحْتَرَقْتُ اگر سرانگشت کے برابر بھی قدم آگے بڑھا دوں تو جل کے خاک ہو جاؤں گا اور کون ہے جو آسمانوں کے بعد عرشِ اعظم کی مندریں طے کر رہا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مالک نے بشر کو وہ مرتبہ عنایت کیا ہے جو مرتبہ دنیا میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے اور یہ تجربہ بھی آخری دن فقط معراج پیغمبر میں نہیں ہوا بلکہ یہ تجربہ پہلے ہی دن ہو گیا تھا جب آسمان والے درخواست دے رہے تھے سَخِّنْ نَسِيجَ مُحَمَّدٍ كَ وَنَقْدُسْ لَكَ اَم تَمِیْرُی تَسْبِیحُ كَرْتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں سجدہ ہمارا شعار ہے رکوع ہمارا طریقہ کار ہے اور ادھر سے آواز آرہی تھی اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یہ تاجِ خلافت ہے یہ کسی ملک مقرب کے سر پر نہیں رکھا جاسکتا ہے اگر یہ رکھا جائے گا تو کسی انسان کے سر پر دکھا جائے گا۔ یہ انسان کتنا عظیم الشان ہوگا، کتنا شریف انسان، کتنا بلند انسان ہوگا جس کو مالک نے حاملِ امانت بنادیا ہو اور اس کے لئے کائنات کو مسخر کر دیا ہو۔ اور اس کو اپنی ذات کے لئے بنایا ہو۔

لیکن عزیزِ واب میری گفتگو کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس انسان کی عظمت کا راز کیا ہے؟ کیا اس انسان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کے پاس دو ہاتھ دو پیر ہوتے ہیں دھانگیں

اور دوکان ہوتے ہیں اور یہ اعضاء و جوارح اس کی عظمت کا راز ہیں؟ یہ گوشت و پوست یہ ہڈیاں اس کی عظمت کا راز ہیں۔

انھیں تو اگر بازار میں لے جایا جائے تو شاید ایک جانور کی قیمت بھی انسان سے زیادہ ہوگی کہ جانور کا گوشت انسان سے زیادہ ہوتا ہے جانور کی ہڈیاں انسان سے بڑی ہوتی ہیں اور اس کے جسم میں خون انسان سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانور کی مادی حیثیت انسان سے بہر حال زیادہ ہے اس کی قدر و قیمت کو بھی انسان سے زیادہ ہونا چاہئے۔ تو پھر وہ کون سی شئی ہے جس نے انسان کو ساری مخلوقات سے بالاتر بنا دیا ہے۔ درحقیقت وہ انسان کی روحانی حیثیت ہے۔ وہ انسان کے فضائل ہیں۔ وہ انسان کے کمالات ہیں جن کو اخلاق کہا جاتا ہے کہ انھیں ملا دیا جائے تو انسان عظمت انسانی کا مالک ہو جائے اور انھیں الگ کر دیا جائے تو اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔

انسان عظیم ہو تو عرشِ اعظم تک جانے کے قابل ہو جائے اور ذلیل ہو تو اتنا ذلیل ہو کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے۔

یہی مسئلہ اصل میں اخلاقیات کا ہے جس کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں مگر اصطلاحات کی دنیا سے الگ، فلسفہ کے عالم سے جدا ہو کر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے وہ بات جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں اس کو ایک نئے رخ سے گزار کش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو غلطی آپ سنتے ہیں ان کے معانی بھی میرے نیچے سمجھ لیں اور انھیں یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اخلاق کیا ہے؟ اور اس اخلاق نے انسان کو کن بلندیوں کا مالک بنا دیا ہے اور اس کے الگ ہو جانے کے بعد انسان کس قدر ذلیل ہو جاتا ہے۔

خدا نہ کرے کہ کسی جگہ پر دونوں چیزیں ایک منزل پر جمع ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ میری دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس لئے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں دو طرح کی چیزیں ایک منزل پر جمع نہ ہوں۔ اکائی اور وحدت صرف ذات واجب کے لئے ہے۔

اس کے علاوہ ہر چیز مرکب ہے اور ہر چیز میں دوئی پائی جاتی ہے اور جہاں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں وہاں دونوں اپنا اپنا کام کرتی ہیں جس کی چند مثالیں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے نوجوان اسے محسوس کریں۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اسے پہچانیں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ورنہ یہ الفاظ سب کے سنے ہوئے ہیں اور سب کی زبانوں پر صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ ایک چمڑے کی مشک آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ اس مشک کو چھوڑ دیجئے کہ دھرجائے گی؟ کھل ہوئی بات ہے کہ زمین کی طرف آئے گی کیوں؟ اس لئے کہ یہ چمڑے کی مادیت کا اثر ہے۔ اس میٹرل کا اثر ہے کہ یہ بہر حال زمین کی طرف آئے گی چاہے زمین اس کو کھینچے یا اسکی ادقات اسے گرا دے۔ لیکن اگر تھوڑی سی ہو اسی مشک کے اندر بھردی جائے اور اس کو تالاب میں یا حوض میں یا دریا میں یا سمندر میں کہیں پانی کے اوپر رکھ دیا جائے تو اگرچہ جس حوض میں پانی ہے اس پانی کے نیچے زمین ہی ہے اور پانی فضا میں معلق نہیں ہے لیکن مشک کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے لہذا آپ اسے دبا کے بھی نیچے لے جانا چاہیں تو وہ نیچے جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ابھی تک نہ دبانے کی ضرورت تھی نہ زور لگانے کی، نہ طاقت صرف کرنے کی ضرورت تھی نہ زور آزمائی کی جیسے ہی آپ نے چھوڑا فوراً اس نے زمین کا رخ کیا لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد حالات اتنے بدل گئے ہیں کہ آپ اسے دبا کے زمین تک لے جانا چاہتے ہیں اور وہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آگیا ہے؟ اس انقلاب کا راز صرف یہ ہے کہ پہلے یہ مشک خالی تھی اور چمڑا اس کا مادہ تھا اور اسکی خاصیت یہ تھی کہ اس کا رخ ہمیشہ خاک کی طرف ہو گا لیکن اب اس کے اندر ہوا آگئی ہے اور ہوا زمین کے اوپر رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ بلندیوں پر رہنے والی چیز ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مکانات میں نیچے کی منزل میں رہتے ہیں وہ اکثر ہواؤں سے محروم رہتے ہیں مگر جو دوسری اور تیسری منزل پر رہتے ہیں وہ خالی ایک کمر کی کھول دیتے ہیں اور ہوا آجاتی ہے اس لئے کہ ہوا کی جگہ زمین پر نہیں ہے زمین سے بالاتر ہے۔ تو ہوا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھینچ کر اوپر لے جائے جہاں اس کی جگہ ہے کہ اس کا مادہ انتہائی لطیف ہے۔ چمڑے کی کثافت کا تقاضا

یہ تھا کہ نیچے لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشک کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دباتے جلتے ہیں اور وہ اوپر چلی جا رہی ہے ہوا اپنا زور لگا رہی ہے کہ اوپر لے جائے اور مادہ اپنا زور لگا رہا ہے کہ نیچے لے جائے مگر مشکل یہ ہے کہ جو ہوا اس کے اندر داخل ہو گئی ہے اس ہوا کا پریشہ اس چمڑے کی کثافت سے زیادہ ہے کہ اگر چمڑے کی کثافت زیادہ ہوتی تو وہ کھینچ کر لے جاتی مگر ہوا کو پانی کا سپوٹ مل گیا ہے اور زمین کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ یہی حال گیند کا بھی ہوتا ہے۔ یہ مثال جلدی سمجھ میں آجائے گی کہ فٹ بال کے فٹ بال بننے سے پہلے دوکان سے آپ خرید کر لائے یہ ایک چمڑے کی یا بلاٹک کی چیز تھی جیسے ہی آپ نے چھوڑا دیسے ہی گئی اور زمین پر آ گئی یا غبارہ جب تک غبارہ نہیں بنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیجئے تو فوراً زمین ہی پر گر جائے گا لیکن جیسے ہی ہوا بھر گئی اب پیچھے بے چارہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے لیکن غبارہ اوپر جا رہا ہے۔ یہ غریب دور کو کھینچ رہا ہے اور وہ اوپر جا رہا ہے جہاں بچے کی طاقت کمزور پڑی غبارہ اڑ کے چلا گیا بچہ دیکھتا رہ گیا تو کیا غبارہ کی جگہ آسمانوں پر ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ذریعہ ایسا نکل آئے کہ جو غبارہ میں ہوا بھری ہوئی ہے اس کو نکال دیجئے تو دونوں کے بعد پھر وہیں آکر گر جائے گا جہاں سے اڑ کے گیا تھا۔ یعنی جب تک غبارہ غبارہ ہے چمڑہ ہے۔ بلاٹک ہے یا کوئی اور شئی ہے اسکی جگہ زمین پر ہے لیکن چونکہ ہوا کی جگہ بلند ہے لہذا جیسے ہی ہوا اس کے اندر داخل ہو گئی جھگڑا شروع ہو گیا کشکش شروع ہو گئی غبارہ ادھر کھینچنا چاہتا ہے ہوا ادھر کھینچنا چاہتی ہے جب تک ہوا کا زور چلتا رہے گا وہ اوپر جاتا رہے گا اور جب ہوا نکل جائے گی یا اس کا زور ختم ہو جائے گا تو دوبارہ پلٹ کر زمین پر آجائے گا۔ تو جب بھی کسی جگہ پر دو طرح کی طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں یہ کشکش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں چار مومنین بیٹھ گئے وہاں کشکش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی موضوع چھیڑ دیجئے انشاء اللہ رات بھر بحث ہوتی رہے گی کہ یہ اپنے مزاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مزاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہ دو مزاج والے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اب جس کی طاقت زیادہ ہوگی انسان ادھر چلا جائے گا۔ جیسے اکثر مومنین کو دیکھا گیا ہے کہ جب سے شیطان

گھروں میں آگیا ہے اب کسی کو شیطان کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے جب کسی مومن کو سینا ہاں سے نکلنے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے آپ یہاں کیسے؟ آپ تو مسلمان مومن ہیں۔ نمازی روزہ دار پر ہیز گار ہیں؟ کہا حضور میں نہیں آیا کیا کروں بے چارے ان سے تعلقات میں اسی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ تو تعلقات کو نبھانا ہوگا۔ یہ کھینچ لے آئے ہیں ہسم چلے آئے ہیں گویا جب بھی دو طاقتیں ایک جگہ جمع ہوں گی یہ کشکش بہر حال ہوگی جہاں تک آپ غور کرتے چلے جائیں گے دنیا کے سارے جھگڑوں کی بنیاد یہی ہے ورنہ ایک اکیلے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے جب دو طاقتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنے باپ کے گھر کی پٹی ہیں یہ اپنے باپ کے گھر کے پٹے ہیں۔ رشتہ ازدواج نے دونوں کو ایک گھر میں جمع کر دیا ہے۔ اب صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کشکش بہر حال جاری رہے گی۔ ان کو چائے بغیر چین نہیں ہے۔ ان کے گھر میں چائے کا دواغ نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک گھنٹہ بعد چائے بن کر آئے۔ وہ کہتی ہیں جناب سوچئے آپ اس چائے کا نام لڑہ کیا ہے بلا وجہ پیسے کی بربادی ہے۔ اس میں تو یہ عیب ہے۔ یہ خرابی ہے یہ نقص ہے اور بحث جاری ہے کیوں؟ اس لئے کہ دو طاقتیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ اب کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ ہر گھر کا حال خود بتائے گا۔ میں صرف مختلف مثالوں سے اسکو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب دو طرح کی طاقتیں ایک مقام پر جمع ہو جائیں گی تو یہ کشکش بہر حال ہوگی۔ اس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ یہ کام بہر حال ہونے والا ہے۔ اب کون ہارے گا کون جیتے گا یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اب اگر یہاں تک آپ کے ذہن میرے ساتھ چلے ہیں تو اب وہ پرانا محاورہ دو ہر ایسے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ایک جسم اور ایک روح اور اس کے معنی پر غور کیجئے کہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہونے کا اثر کیا ہے اور اس غبارہ اور ہوانے مل کر کیا مصیبت برپا کی ہے۔ انسان وجود کے اندر کیا قیامت برپا ہو گئی ہے۔ آپ اس کشکش کو پہچانیں جو آج میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور جو روح اخلاقیات ہے۔ یہ کشکش کیا ہے۔ ایک یہ جسم ہے۔ ہڈی، چمڑ

گوشت اور ایک روح ہے جو اس سے بہر حال بالاتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو خدا بہتر جانتا ہے اور جب اس نے نہیں بتایا تو میں کون بتانے والا یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ فَيُنْزِلُ لَكَ آيَاتٍ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کہہ دیجئے یہ ایک امر خدا ہے یعنی تم سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہو تو ہم تمہیں کیا بتائیں۔ یہ ایک امر خدا ہے جب کبھی امر خدا کے معنی سمجھ میں آجائیں گے تو روح کو خود ہی پہچان لیں گے۔ اب لوگ یثنا میں کہ یہ امر خدا کیا چیز ہے؟ امر بلی کیا ہے ارشاد ہوا وَمَا أُرْسِلْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تم کو بہت غوراً علم دیا گیا ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا ہے؟ تو نہ خدا نے بیان کیا نہ پیغمبر نے لوگوں کو بتایا تو میں کیا بتاؤں گا۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ روح بہر حال ایک لطیف شئی ہے ایک روحانی چیز ہے، ایک غیر مادی ہے ایک مجرد ہے ایک بالاتر چیز ہے ایک امر خدا ہے۔ امر خدا کوئی مادہ تو ہے نہیں۔ میسر بل نہیں۔ تو انسان کے ایک حصے کا نام ہے جسم مادہ، گوشت پوست ہڈی چمڑا اور ایک حصہ کا نام ہے روح۔ لطیف غیر مادی، مجرد، پاکیزہ، نقائی، ہوائی، آسانی، عرشی، خدا جانے یہ کہاں کی چیز ہے۔ میں نہیں جانتا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ایک لفظ عرض کر دوں گا خود پہچان لیجئے گا کہ یہ کہاں کی چیز ہے۔ اے میرے فرشتوں میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ مِّمَّنْ مِّثْلِ سَعِیْ سے ایک بشر بنانے جا رہا ہوں۔ یہیں کی مٹی سے ایک بشر بننے جا رہا ہے اس کے بعد دوبارہ اَدْرَا اَلْاِنْسَانُ مَا یَفْعَلُ سے ایک بشر بننے جا رہا ہے اور میں اس میں اپنی روح پھونک دوں فَنَقْعُومِا لَکَ سَاجِدِیْنَ تو تم کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ پہچانا آپ نے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ایک بشر اپنی مٹی سے بنانے جا رہا ہوں کہ کوئی خاص مٹی ہے جس سے بننے والے ہیں۔ نہیں۔ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ طین سے۔ تراب سے۔ مٹی سے۔ خاک سے۔ یہ تو ہو گئی مٹی تراب طین۔ لیکن اس کے اندر جو روح شامل کی جائے گی وہ کوئی ہوائی نقائی نہیں ہے مِّنْ رُّوحِیْ میں اپنی روح کمال اس کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ کہاں یہ مٹی، یہ مادہ، یہ خاک جو ہمیشہ تدبیر کے نیچے رہنے والی ہے اور کہاں وہ روح پروردگار جس کو خدا نے اس کے اندر داخل

کو دیا ہے جو رشتہ غبارہ اور ہوا میں ہے اس سے کہیں زیادہ قیق اور لطیف رشتہ اس روح و جسم میں ہے کہ جو ہوا مشکیزہ کے اندر آئی ہے وہ اتنی لطیف نہیں ہے جتنی روح خدا لطیف ہے تو خدا نے ایک انسان تو بنا دیا ایک بشر تو تیار کر دیا مگر اسی کے ساتھ کشمکش کی ایک دنیا بھی آگئی ایک معرکہ کارزار بھی گرم ہو گیا۔ ایک طرف وہ مادہ ہے جو ادھر کھینچ رہا ہے۔ یہ ہڈی چمڑا گوشت ہے جو انسان کو ادھر کھینچ رہا ہے اور ایک طرف وہ روح خدا ہے جو ادھر کھینچ رہی ہے اور بے چارہ انسان پوری زندگی اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ جسم ادھر کھینچتا ہے اور روح ادھر کھینچتی ہے۔ اب کس وقت کون غالب جائے گا۔ یہ تو بعد میں طے ہو گا مگر یہ معرکہ بہر حال جاری رہے گا۔

کبھی انسان حد وسط میں رہے گا کہ نہ یہ پامال ہونے پائے نہ وہ تباہ ہونے پائے نہ جسم کے تقاضے نہ ہونے پائیں اور نہ روح کے تقاضے ٹٹنے پائیں یا بیلنس نہیں قائم کر پائے گا تو کبھی اس کی تباہی ہوگی اور کبھی اس کی تباہی ہوگی۔ اگر بیلنس قائم ہو جائے گا تو زندگی الگ ہوگی اور اگر بیلنس قائم نہیں ہوگا تو کبھی ادھر چلا جائے گا کبھی ادھر چلا جائے گا۔ یہی انسان کی پوری زندگی کا نقشہ ہے اور انھیں تقاضوں کا معرکہ جاری رہے گا۔ یہ تقاضے کیا کیا ہیں؟ انھیں یوں پہچانئے کہ انسان اپنے اندر دو چیزیں رکھتا ہے۔ ایک کا نام ہے خواہش اور ایک کا نام ہے غضب اور غصہ جہاں جہاں یہ جسم پایا جاتا ہے یہ دو باتیں ضرور ہوں گی۔ ایک کا نام ہوگا خواہش اور ایک کا نام ہو غیظ و غضب۔ جس میں یہ نہ ہوں وہ بے حیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم کو غصہ نہیں آتا ہے۔ کوئی آپ کے ناموس پر ہاتھ ڈال دے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ کوئی خدا کو برا بھلا کہے گا تو غصہ نہیں آئے گا؟ کوئی نبی کو برا کہے گا تو غصہ نہیں آئے گا؟ کوئی امام کو برا کہے گا غصہ نہیں آئے گا؟ کون شریف آدمی دنیا میں ایسا ہے جس کو غصہ نہیں آتا ہے۔ یہ غضب تو وہ صفت ہے جو خدا تک پہنچتی ہے اِنَّ اللّٰهَ يَغْضِبُ بِغَضَبٍ نَّاطِلَةٍ نَّاطِلَةٍ کے غضب سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی عیب ہوتا تو یہ صفت پروردگار تک کیسے پہنچ جاتی۔ تو ہر مخلوق میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کا نام ہے خواہش اور ایک کا نام ہے

فیض و غضب. خواہش کی کتنی قسمیں ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ پیٹ کی خواہش روٹی، پیاس کی پانی، آنکھ کی خواہش منظر، کان کی خواہش آواز، پیر کی خواہش زمین۔ سب کی خواہش الگ الگ ہے اور یہ پورا وجود کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے۔ کون ایسا وجود ہے جو کچھ نہیں چاہتا ہے۔ یہ انسان پورا مجسمہ ہے خواہشات کا۔ کتنی خواہشات ہیں آپ سب جانتے ہیں ہر چیز کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انھیں خواہشات کے پہلو میں ہر جگہ غصہ رکھا ہوا ہے۔ باہر نکلے بھائی چائے پلائیے۔ کھدیا نہیں پلائیں گے۔ جب آپ نے کہا چائے تو یہ کون بول رہا تھا۔ اس کا نام تھا خواہش اور جب اس نے کھدیا نہیں پلائیں گے تو کہا جائے آپ کے تعلقات ختم ہو گئے۔ اب کون بول رہا ہے۔ اس کا نام ہے غضب۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلی منزل پر خواہش ہوتی ہے اور جیسے ہی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے خود بخود غصہ آجاتا ہے۔ بیاباب سے ناراض، بیوی شوہر سے ناراض، شوہر بیوی سے ناراض، عوام علماء سے ناراض، علماء عوام سے ناراض۔ جس کی خواہش پوری نہ ہو سکی سب ناراض۔ آپ جو چاہتے ہیں میں نے نہیں پڑھا آپ ناراض اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے ناراض۔ یہاں پوری دنیا کا ایک ہی حال ہے یعنی پہلے مرحلہ میں خواہش ہوتی ہے اور جیسے ہی خواہش کو ٹھیس لگی دیکھ ہی غصہ نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی لئے ایک سمجھ دار نے سچ کہا تھا۔

خیال خاطر اجاب چاہئے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو

اس لئے کہ ٹھیس لگی نہیں کہ غصہ آیا نہیں۔ گویا جب تک یہ جسم آپ کے ساتھ رہے گا یہ کاروبار چلتا رہے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا ڈپارٹمنٹ روح کا ہے جس کا اصل کاروبار ہے فکر! علم! اس کا کوئی تعلق انسان کے ہاتھ پاؤں سے نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں سلاست رہیں جب بھی انسان مفکر ہو گا اور ہاتھ پاؤں کاٹ دئے جائیں جب بھی اسکی فکریں کوئی فرق نہ آئے گا۔ علم و فکر یہ سارے شعبے وہ ہیں جن کو روح نے اپنے حصے میں لے لیا ہے اور سارا کاروبار خواہش و غضب کا جسم کے حوالے کر دیا ہے اور پوری زندگی انھیں مسائل کا شکار رہتی ہے اور ان سے کوئی آدمی کبھی بچا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہی گذر رہی ہے۔ نہیں ٹھیک

نہیں گذر رہی ہے۔ مشکلات ہیں، سسر کے ہیں۔ تو ایک طرف فکر، ایک طرف نخواستہ اور ایک طرف غضب۔ ان تینوں کے تین حالات ہیں ایک بیلنس اور ایک ڈس بیلنس پھر جو چیز بیلنس کو کھو بیٹھتی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کبھی آگے بڑھ جاتی ہے اور کبھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔

بیلنس کے معنی یہ ہیں کہ سیدھے راستے پر رہے اور اگر بیلنس ختم ہو جائے گا تو یا آگے بڑھ جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا مثال کے طور پر ہماری ضرورت ہے مہینہ میں ایک ہزار روپے کی۔ ایک ہزار روپے ہم خرچ کریں گے تو ہماری زندگی بیلنس میں رہے گی لیکن اگر چار ہزار ہم نے خرچ کر دیا تو کبھی چندہ کی نوبت آجائے گی تو کبھی ناقہ کی، کبھی قرض کبھی ادھار، کبھی پریشانی، کبھی الجھن۔ اسی طرح اگر ہم نے کم کر دیا تو نئی پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ پیسے تو بچ گئے لیکن لوگ کہیں گے کہ کنجوس ہے، سخیل ہے، منحوس ہے؛ تو ہر طاقت کے تین حصے ہوں گے یا بیلنس، اعتدال اور حد وسط یا آگے پیچھے بڑھنے کی عادت۔ توجہ نہ کرنا بالکل صحیح راستے پر چلتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے حکمت۔ اسی لئے قرآن مجید نے کہا ہے وَمَنْ يُؤْتِهَا الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اَلَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وہ تو فرعون و قارون کے پاس بھی تھا۔ خیر کثیر حکمت ہے تو جس کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ اب اس کے بارے میں سوچیں جس کے بارے میں کہا گیا يٰعَلِّمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ یہ پیغمبر کتاب و حکمت پڑھانے کے لئے آیا ہے۔ پیغمبر حکمت سیکھنے نہیں آیا۔ پیغمبر حکمت سکھانے کے لئے آیا ہے۔ حکمت سیکھنے والا وہ ہوتا ہے جس کی فکر صحیح راستے پر چلتی ہے کہ اگر فکر بہک جائے تو انسان حکمت سیکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے سکھانے والا کیسے ہوگا۔ تو اب وہ کتنا بہکا ہوا انسان ہوگا جو معلم حکمت کے بارے میں بھی سوچے کہ اس کی فکر بہک گئی؟ صواب فکر کے صحیح راستے پر چلنے کا نام ہے حکمت اور جب یہی فکر راستے سے ہٹ جاتی ہے تو اگر آگے بڑھ گئی تو وہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ سمجھدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے لیکن ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہونا عیب ہے۔ فکر کا ایک مرحلہ وہ ہے جو بالکل سیدھا

راستہ ہے۔ ایک آگے بڑھ جانے والا راستہ ہے جس کو کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو جانا۔ ایک پیچھے رہ جانے والا راستہ ہے جس کا نام ہے بیوقوفی، حماقت، سفاہت۔
اب آئیے خواہشات کا حال دیکھیں۔ خواہشات میں بھی کبھی بیلنس ہوگا، کبھی آگے بڑھ جائیں گے کبھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لہذا یہاں بھی تینوں حالات پیدا ہوں گے بیلنس رہ جائے تو اس کا نام ہے عفت یعنی انسان ہر طرف سے مالیات میں، عزت میں، آبرو میں ہر اعتبار سے پاکدامن رہے اور اگر خواہش میں حد سے تجاوز ہو جائے تو اسے کہا جائے گا لاپس۔ اور اگر حد سے پیچھے رہ جائے تو اس کا نام ہوگا بخل۔

یہی حال قوت غضب کا ہے کہ اس کے بھی تین حالات ہیں۔ اعتدال کا نام ہے شجاعت آگے بڑھ جانے کا نام ہے تہور یعنی طاقت کا بے جا استعمال اور ضرورت کے بعد بھی استعمال نہ کرنے کا نام ہے بزدلی۔

انیس مرحوم نے جناب محرم کا مرثیہ لکھا تو ٹرکی زندگی کے دور رخ کئے۔ ایک رخ تعجب لشکر ابن زیاد میں تھے اور ایک رخ وہ تعجب صبح عاشور خدیت حسینؑ میں آگے۔ اُس وقت ہزار کے سپہ سالار تھے۔ ادھر آنے پر امام حسینؑ نے سردار لشکر بھی نہیں بنایا۔ سرداری ادھر ہی تھی۔ طاقت تھی، ہمت تھی، قوت تھی، زور بازو تھا، اسلحہ تھے، سب کچھ تھا مگر خدیت حسینؑ میں نہ تھے۔ لہذا انیسؑ نے فرمایا۔

۔ بخدا فارس میدان تہور تھا حرم۔ اہل فن جانتے ہیں کہ شجاعت اور تہور میں وزن کا کوئی فرق نہیں ہے جو وزن ہے شجاعت کا وہی وزن ہے تہور کا لیکن شجاعت کے اور تہور کے وزن میں کوئی فرق نہ ہونے کے باوجود انیسؑ نے یہ نہیں کہا کہ۔ بخدا فارس میدان شجاعت تھا حرم۔ جہاں قانیوں کی کوئی کمی نہ تھی مگر کیسے کہیں کہ میدان شجاعت کا شہسوار ہے جبکہ لشکر ابن زیاد میں ہے اور ادھر کا نوکر ہے۔ شجاعت قوت غضب کے بیلنس کا نام ہے۔ بیلنس ہوتا تو ادھر ہوتا ادھر نہ ہوتا۔ صلوات۔

تو عزیزان محترم میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ غضب اگر بیلنس میں رہے تو اس کا نام ہوگا

شجاعت۔ تین شعبے انسانی زندگی کے ہیں اور تینوں شعبوں کی تین تین حدیں ہیں۔ ایک درمیان حد ہے۔ ایک آگے بڑھ جانے والی کیفیت ہے، ایک پیچھے ہٹ جانے والی صورت ہے۔ نیکو کی درمیانی حد کا نام ہے حکمت، خواہش کی درمیانی حد کا نام ہے عفت اور غضب کی درمیانی حد کا نام ہے شجاعت اور ان تینوں کے مجموعہ کا نام ہے عدالت۔

یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام جماعت میں عدالت کا ہونا ضروری ہے قاضی صاحب کو عادل ہونا چاہئے گواہ کو عادل ہونا چاہئے اس کے سنی یہ ہیں کہ نہ فکر حکمت سے الگ ہونے پائے نہ خواہش عفت سے الگ ہونے پائے اور نہ غضب شجاعت سے الگ ہونے پائے اگر تینوں کا بیلنس برقرار رہے تو اس کا نام ہوگا عدالت جو انسان تینوں میں بیلنس کر لے اسکو کہا جائے گا عادل اور جس کو اعتدال دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہو اس کا نام ہے معصوم۔ صلوات نعرۂ حیدری۔

بس عزیزان محترم میں بات کو مختصر کر کے تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ اتنی باتیں اشارہ اندہ تفصیلات کے ذیل میں آپ کو خود ہی معلوم ہو جائیں گی۔ انسانی زندگی مجموعہ ہے دو چیزوں کا ایک روح اور ایک جسم اور دونوں کی کشمکش برابر جاری رہتی ہے روح کھینچ کر بلند یوں میں لے جانا چاہتی ہے اور جسم کھینچ کر پستیوں میں لانا چاہتا ہے اور انسان کے پاس جتنی طاقتیں ہیں ہر لحاظ کا ایک حد وسط ہے۔ ایک آگے بڑھ جانے والا مرحلہ ہے اور ایک پیچھے ہٹ جانے والا۔ لہذا ہر انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ تینوں مرحلوں پر درمیانی راستوں میں رہے۔ آگے پیچھے نہ ہونے پائے۔ اگر فکر ہے تو حکمت کے راستے پر چلے اگر خواہش ہے تو درمیانی راستے پر چلے اور اگر قوت غضب ہے تو بھی درمیانی راستے پر چلے نہ آگے بڑھنے پائے نہ پیچھے ہٹنے پائے۔ یہی تقاضا ہے انسانیت ہے کہ حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ بھی انسان نہیں ہے اور حد سے پیچھے رہ جائے تو وہ بھی انسان نہیں ہے۔

پھر انیس تینوں کے بیلنس کا نام ہے اخلاق۔ عدالت اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عدالت اور اخلاق ایک ہی شئی ہے جس کو عدالت کہتے ہیں درحقیقت وہی اخلاق ہے۔

کہ نیکو کابینس میں رہے خواہش کابینس میں رہے۔ غضب کابینس میں رہے کہ ذرا لگے پیچھے
ہونے کا خیال پیدا ہوا تو زندگی میں وہیں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اس لفظ کو
بلا سبب نہیں کہا آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ذرا آگے پیچھے انسان نقطہ اعتدال سے ہٹا اور تباہی
شروع ہو گئی اور نبیؐ سے بہتر اس نکتہ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے اسی لئے حضورؐ نے جب نقطہ اعتدال
کو پہنچوانا چاہا تو فرمایا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں انھیں پیچھے لاؤ اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انھیں
آگے بڑھاؤ کہ یہ سب پہچان لیں کہ علیؑ ہی اسلام کے نقطہ اعتدال کا نام ہے۔ صلوٰۃ، نعرہ جیدیہ۔
اسلامی نیکو کے نقطہ اعتدال کا نام ہے علیؑ۔ اسلام کے خط مستقیم کا نام ہے علیؑ۔ اسلام
کے صراط مستقیم کا نام علیؑ۔ اسلام کے اس مرکز و محور کا نام ہے علیؑ جس سے آگے بڑھ جاؤ تو بھی تباہی
ہے اور پیچھے رہ جاؤ تو بھی تباہی ہے۔ اب چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، قیامت ہو، ہمیش ہو،
مصیبت ہو، کچھ بھی ہو مگر جو آگے بڑھ گئے انھیں پیچھے آنا پڑے گا اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا
انتظار کرنا پڑے گا۔ تاکہ لوگ پہچان لیں اس نقطہ اعتدال کو جو اسلام کا نقطہ اعتدال ہے، جو
نیکو بشر کا نقطہ اعتدال ہے۔ جو مجسمہ اخلاق ہے جو مجسمہ عدالت الہیہ ہے کہ اگر عدالت اسلامی
کو دیکھنا ہے تو کوہِ علیؑ کو دیکھو، اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے تو علیؑ کی زندگی کو دیکھو۔ اسلام کے خط
مستقیم کو دیکھنا ہے تو سیرتِ علیؑ کو دیکھو۔ اسی لئے جب فرزندِ رسولؐ، فرزندِ علیؑ کے سامنے مسئلہ
بیعت آیا تو امام حسینؑ نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے نفس کو دو چیزوں کے درمیان پا
رہا ہوں بَيْنَ الثَّلَاةِ وَالْاِثْلَةِ مسئلہ اس مرحلہ پر آ گیا ہے کہ یا میں مقابلہ پر تلوار کھینچ کر آ جاؤں
یا ذلت برداشت کر لوں وَهَيْهَاتَ مِّنَ الْاِثْلَةِ میں ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں،
مَوْتُ فِي عِزٍّ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِي ذِلٍّ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ امام حسینؑ کے
یہ فقرات بڑی اہمیت رکھتے ہیں وَهَيْهَاتَ مِّنَ الْاِثْلَةِ میں اس ذلت کو برداشت نہیں
کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ اگر ذلت برداشت کرنے میں جان بچ جاتی ہے، گھر
بچ جاتا ہے، گھر والے بچ جاتے ہیں تو تلوار چلانے، مقابلہ کرنے، قتل ہو جانے، جان دے دینے
سے بہتر ہے کہ ذلت کو برداشت کر لیا جائے۔ تو امام حسینؑ نے فرمایا کیسے برداشت کر لوں۔

یَا اِلٰہَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْبَارِ یہ ذلت وہ ہے جس کو خدا برداشت نہیں کرتا ہے وَرَسُولُکَ یہ ذلت وہ ہے جس کو رسول برداشت نہیں کرتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور کوئی صاحب ایمان بھی اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسینؑ انکار بیعت کر کے ہر نایندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں وہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں جو اللہ کا طریقہ ہے جو پیغمبرؐ کا طریقہ ہے جو صاحبان ایمان کا طریقہ ہے باطل کے سامنے جھک جانا یہ ذلت وہ ہے جس کو نہ خدا برداشت کر سکتا ہے نہ رسولؐ برداشت کر سکتا ہے اور نہ صاحبان ایمان برداشت کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو عقیدہ کی بات ہو رہی تھی اس کے بعد فرمایا وَحُجُورٌ طَابَتْ اور گودیاں بھی برداشت نہیں کر سکتیں۔ جن پاکیزہ گودیوں میں میں پلا ہوں۔

عجیب فقرہ فرزند رسولؐ نے فرمایا ہے۔ نہ میرا خدا اس بات کو پسند کرے گا کہ میں باطل کے سامنے جھک جاؤں نہ میرا پیغمبرؐ پسند کرے گا، نہ کوئی صاحب ایمان اس کو گوارہ کرے گا، نہ وہ گودیاں گوارہ کریں گی جن گودیوں میں پلا ہوں۔ فَقُوْنِمْ اٰیٰتِہٖ وہ نفوس بھی برداشت نہیں کریں گے جو ذلت کا انکار کرنے والے ہیں۔ نہ وہ افراد برداشت کریں گے جو دنیا میں نیک نام ہیں۔ صاحبان حیثیت ہیں، جو صاحبان کرامت ہیں یعنی میرے شجرے میں، میرے نسب میں میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ذلت کو برداشت کر سکے۔ یہ میرے عقیدے کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ یہ پیغمبرؐ کی نیابت کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ یہ آغوشِ ناطقہ کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں یہ نفسِ علیؑ کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ یہ میرے آباء اجداد کی سیرت کا تقاضا ہے کہ میں انکار بیعت کروں۔ کوئی شریف انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ یہ تو حسینؑ کا اعلان تھا۔ اب آئیے قاتل کا اعلان سنیں۔ ظالم، دشمن خون کا پیاسا وہ کیا کہتا ہے جب امام حسینؑ کی آخری گفتگو تمام ہوئی اور یہ طے ہو گیا کہ فرزند رسولؐ بیعت یزید نہ کریں گے۔ جان دے دیں گے گھر ٹا دیں گے۔ سب قربان کر دیں گے مگر بیعت یزید نہ کریں گے تو ابن سعد نے اپنے حاکم کو پیغام بھیجا یزید کو ابن زیاد کو بھی ہوشیار

ہو جائے، یزید بھی باخبر ہو جائے۔ ابن سعد اپنے حاکم کو اطلاع کر رہا ہے اِن الْحُسَيْنِ لَا يُبَايِعُ ساری کوششیں، ساری محنت، ساری گفتگو، ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے کیوں نَإِنَّ نَفْسَ أَبِيهِ بَيْنَ جُنَيْدٍ کہ حسین کے پہلو کے اندر علی کا دل ہے۔ یہ کوئی چاہنے والا نہیں کہہ رہا ہے فرزند رسول کا اپنا اعلان نہیں ہے۔ یہ دشمن قاتل خون کا پیاسا وہ کہہ رہا ہے۔ حسین بیعت نہ کریں گے کیوں اس لئے کہ حسین کے پہلو میں علی کا دل ہے۔ میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کاش آج کوئی تو ابن سعد کو سمجھاتا کیا کہہ رہا ہے اور کاش ابن زیاد یا یزید کے پاس بیسویں صدی کی عقل ہوتی تو فوراً پیغام بھجواتا اگر ان کے دل میں علی کا دل ہے تو انھیں بیعت کرنے میں کیا تکلیف ہے (نہیں غور کر رہے ہو عزیزو میں نے کیا کہا۔ میں بات تمام کر دوں گا) ابن زیاد کو کہنا چاہئے تھا۔ احمق، نادان، ناکچھ تیری عقل میں اتنی بات نہیں آتی ہے۔ اگر ان کے پہلو میں علی ہی کا دل ہے تب تو یہ فوراً بیعت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے انھیں کیا پریشانی ہے مگر ظالم کا یہ کہنا کہ یہ بیعت نہ کریں گے اس لئے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ یہ تنہا حسین کے کردار کا اعلان نہیں ہے یہ حسین کے بزرگوں کے کردار کا اعلان ہے اندھے مورخ دیکھ لیں۔ بہری تاریخ سن لے۔ اگر حسین کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہوتی تو آج حسین بیعت کے لئے تیار ہو جاتے۔ صلوات۔

مگر یہ بیعت نہ کریں گے اس لئے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے۔ یہی ہی فرزند رسولؐ نے اعلان کیا تھا وہ گودیاں گوارہ نہ کریں گی۔ وہ اصلاب و ارحام گوارہ نہ کریں گے کہ میں ظالم کے سامنے باطل کے سامنے سر جھکاؤں حسین مجسمہ اخلاق پیغمبر ہیں، حسین نمونہ عدالت اسلامیہ ہیں، حسین وارث پیغمبر ہیں حسین وارث علی ابن ابی طالب ہے لہذا حسین چاہتے ہیں کہ دنیا سے جاتے جاتے خط مستقیم کو پہنچا دیا جائے جس سے آگے بڑھ جانے والے بھی گمراہ ہوتے رہیں گے جس سے پیچھے رہ جانے والے بھی تباہ و برباد ہوتے رہیں گے۔ یہی کام زندگی بھر پیغمبرؐ نے انجام دیا۔ یہی کام اپنی پوری زندگی میں مولائے کائنات نے آخری سانس تک انجام دیا۔ یہی کام اب حسین ابن علیؑ انجام دینا چاہتے ہیں۔ وطن چھوڑنا ہے تو چھوٹ جائے

مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو میں مصائب کو برداشت کر لوں گا اللہ وہ مدینہ کا رہنے والا قبر پیغمبر
کا جوار جو گھر سے باہر آئے تو کبھی نانا کی قبر پر آگئے کبھی بھائی کی لحد پر آگئے کبھی ماں کی قبر کے
سر ہانے آگئے جس کو اتنا سامان اطمینان نصیب ہو جس کو اتنا سا ان سکون نصیب ہو جس کو اتنا
سامان نرحت قلب نصیب ہو ایک دن وہ آئے کہ اس کے نانا کی قبر بھی چھوٹ جائے اس
سے ماں کا مزار بھی چھوٹ جائے اور اس کے بعد فقط اتنا ہی نہیں ہے اس کے لئے دنیا
میں کوئی جائے امن نہ رہ جائے۔ محرم کی دوسری رات ایسے موقع پر عام طور سے اس منظر
کا اور اس منزل کا تذکرہ کیا جاتا ہے جب فرزند رسولؐ نے وطن چھوڑنے کے بعد سرزمین
کربلا پر قدم رکھا۔ کہاں کا مسافر کہاں رہ گیا۔ کہاں مدینہ پیغمبرؐ کہاں خاک کربلا کہاں نانا کا جوار
کہاں صحرائے بے آب و گیاہ کہاں ماں کی لحد کہاں یہ میدان مگر حسینؑ ابن علیؑ دین کی راہ میں جب
قربانی دینے کے لئے آئے تو اس منزل پر آئے جس منزل پر کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی
ٹھہرے، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی قیام کرے اس لئے کہ دنیا میں اس زمین کو بستی نہیں
پسند۔ مولائے کائنات صفین کے معرکہ کے بعد پلٹ رہے ہیں جب علیؑ کا گذر اس سرزمین
سے ہوا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا ایک مقام پر ٹھہر گئے، خاک کو دیکھا آنکھوں میں آنسو
آگئے اس سرزمین کی پوری تاریخ ہے۔ عزیز و وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں تاریخ کربلا کو آپ
کے سامنے گزارش کرتا۔ اگر آپ مذہبی تاریخ پڑھیں گے تو آدمؑ کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا اور
نوحؑ کی تاریخ میں ذکر زمین کربلا ہے۔ اسماعیلؑ کی تاریخ میں ذکر کربلا ہے اور ہر اس منزل پر جب
کوئی نبی خدا اس منزل سے گذرا اور پریشانی پیدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی خدا یا اس
منزل پر آنے کے بعد دل کیوں لرز رہا ہے۔ پروردگار اس زمین پر آنے کے بعد یہ مصیبت
بچوں آئی؟ کہا اس لئے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سرزمین مصیبتوں کی سرزمین ہے۔ یہ زمین بلاؤں
کی سرزمین ہے۔ ابھی ایک آخری مصیبت باقی رہ گئی ہے جب آخری پیغمبرؐ کا نواسہ اس
سرزمین کربلا پر تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے جب
مولائے کائنات اس منزل پر آئے بیٹھ گئے، خاک کو دیکھا سر جھکایا آنکھوں میں آنسو آگئے

لوگ حیرت زدہ ہیں ابھی تو علیؑ راستہ طے کر رہے تھے یہ اچانک اس خاک پر کیوں بیٹھ گئے
اگر بیٹھ گئے تو آپؐ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کی زبان سے تین فقرے سنے
گئے فرمایا صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ صَبْرًا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ میرے
حسینؑ صبر کرنا، میرے حسینؑ صبر کرنا، میرے حسینؑ صبر کرنا۔ کون جانتا تھا کہ یہ علیؑ کیا کہہ رہے ہیں
کسے معلوم تھا کہ یہ صبر کی تلقین آج کیوں ہو رہی ہے اس لئے کہ علیؑ کی نگاہ کے سامنے وہ
سارے منتظر ہے جب علیؑ کالالہ زرغہ اعدا میں گھرا ہوگا۔ اے عزیزِ دج جب واقعہ سے بیس سال
پہلے اتنے زمانے پہلے علیؑ نے خاک کر بلا کو دیکھا اور بے قرار ہو گئے تو جب صحرائے کربلا
میں علیؑ نے عالمِ قدس سے اپنے لالہ کو دیکھا ہوگا تیس ہزار کا زرغہ درمیان میں نہ ہوا کالالہ جب
علیؑ نے اس منظر کو دیکھا ہوگا کہ کڑیل جوان بیٹا باپ سے ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے حق
تھا کہ علیؑ سڑپ کے صحرائے کربلا میں آجاتے جمعی تو علیؑ اکبرؑ نے کہا بابا آپ گھبرائیے گا نہیں دادا
آگے اجرکم علی اللہ (خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غمِ آلِ محمدؐ) بس عزیز
آخری فقرات ایسی ہلاکی سرزمین، ایسی مصیبتوں کی سرزمین جب حسینؑ کا قافلہ اس سرزمین پر
پہنچا قافلہ کو روک دیا اس لئے کہ حسینؑ اپنی منزلِ شہادت کو پہچانتے ہیں۔ ابھی ام سلمہ کو
بتائے آئے ہیں۔ ابھی ابن عباس کو سمجھائے آئے ہیں حسینؑ ٹھہر گئے۔ لوگوں نے آگے روکا
قافلہ کو یہاں قیام نہ کیجئے یہ جگہ اچھی نہیں ہے یہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے یہاں سے جو نیک
بندہ خدا گذرے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوا۔ آپ یہاں قیام نہ فرمائیے آپ یہاں نہ
ٹھہریں؟ کہا مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ زمین ہے کون سی زمین حد یہ ہے کہ لوگ
اس لفظ سے گھبراتے ہیں۔ اس نام کو کوئی کہنا نہیں چاہتا ہے ہل دھا اسمِ آخر
کہا کیا اور کوئی نام بھی ہے کہا ہاں اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ اذر کوئی نام ہے کہا اسے شطرنج
بھی کہتے ہیں حسینؑ کا سوال بڑھتا جا رہا ہے اور کوئی نام اور کوئی نام ارے مجھے کیا سمجھا ہے
ہر میں اپنی منزلِ سمجھ کے یہاں ٹھہرا ہوں اور کوئی نام گھبرا کے کسی نے کہا یَقَالَ لَهَا كَبِرَ لَا
بس عزیزِ دین جلتے ام حسینؑ کے اور میں نے مجلسِ سلام کر دی جیسے ہی کسی نے کہا اسے کربلا

کہا جاتا ہے بس حسین بیٹھ گئے خاک پر ھٰذِہ اَرْضُ کَرْبٍ وَبَلَاءٍ یہ کرب کی زمین ہے
 یہ بلا کی زمین ہے بس میرے چاہنے والو ٹھہرو ھٰہُنَا مَحْطَرُ حَالِنَا ہمارا اتانہ یہیں ٹھہرے
 گا (سن لو عزیزو تین جلے برداشت نہ کر سکو گے) یہ آپ کے مولا کے فقرے ہیں ھٰہُنَا مَحْطَرُ
 رِحَالِنَا سامانِ امان دانتے بٹھاؤ بس منزلِ تمام ہو گئی سفرِ ختم ہو گیا یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ
 ہے ھٰہُنَا تُسْفِكُ دِمَاعُنَا اے یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا نہن
 سن لو عزیزو اور میری بہنیں بھی سنیں) یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور کیا فرمایا
 ھٰہُنَا دُبْحُ اَطْفَالِنَا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کئے جائیں
 گے۔ اسے غیرت دارو! ایک فقرہ حسین نے کہا ھٰہُنَا یُسْبٰی حَرِیْمُنَا یہی وہ جگہ ہے جہاں
 سیدانیاں قیدی بنائی جائیں گی۔ ہائے جب زینبؓ نے سنا ہوگا بھیا آپ مارے جائیں گے
 ارے بہن میری تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ کوفہ و شام کے بازارِ شاہیوں کا مجمع ھٰذِہ سَبَایَا
 مِنْ بَنَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ - وَ سِیَعَلَمُ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا اَیُّ مَقْلَبٍ یَتَقَلَّبْنَ ۵۵

مجلس ۳

یقین

لَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْقُرْآنَ وَمَا يُسْطَرُّ مِنْهُ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرَهُمْ شَيْئًا وَلَا بَأْسٌ لِلَّهِ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَظَنَّ أَنْ يَمُوتَ فَوْقَ ذَلِكَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۝

ن، قلم اور تحریر کی قسم۔ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں کون مجنون ہے اور کون صاحب عقل ہے۔

آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور رذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام دو دن پہلے شروع ہوا تھا آج اس کے تیسرے مرحلہ پر انسانی زندگی کی عظیم ترین فضیلت اور انسانی کردار کی بدترین رذیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہیں۔

سلسلہ کلام کے آغاز سے پہلے ایک جملہ کی طرف اپنے عزیز بچوں اور نوجوانوں کو متوجہ کر دینا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے جسم اور روح اور دونوں کے درمیان جو بے شمار فرق پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ صنف کی تقسیم کا تعلق جسم سے ہے روح سے نہیں ہے۔

جسم انسانی کو دو حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ کا نام ہے مرد اور ایک حصہ کا نام ہے عورت۔ ایک حصہ کو کہا جاتا ہے مذکر اور دوسرے حصہ کو کہا جاتا ہے مؤنث۔ اس سلسلہ کا

کوئی تعلق روح سے نہیں ہے کہ روح نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث۔ نہ مرد ہوتی ہے اور نہ عورت۔

یہی وجہ ہے کہ روح پائی جاتی ہے آپ کے اندر اور کہی جاتی ہے مؤنث۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کے بارے میں کہوں کہ آپ کے اندر روح پایا جاتا ہے اور کسی خاتون سے گزارش کروں کہ آپ کے اندر روح پائی جاتی ہے۔ روح کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے عورت میں بھی روح پائی جاتی ہے اور مرد میں بھی روح پائی جاتی ہے اور یہ خود اس بات کی علامات ہے کہ ان دونوں جسموں میں تفرقہ پیدا ہو گیا ہے لیکن روح میں تفرقہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو انسانی حیات کا یہ تفرقہ اور انسانی نوع کی یہ تقسیم مرد اور عورت۔ اس کا تعلق بھی انسانی جسم کے جسمانی حصہ سے ہے روحانی حصہ سے نہیں ہے۔ اس مختصر سی بات کو اگر آپ اپنے ذہن حال میں رکھیں گے تو آئندہ کے سارے مطالب آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے اور جا بجا جو غلط فہمیاں پیدا ہونے والی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائیگا پہلی بات یہ ہے کہ مرد و عورت کی تقسیم کا تعلق جسم سے ہے روح سے نہیں ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سن و سال کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس کا تعلق بھی جسم سے ہوتا ہے روح سے نہیں ہوتا ہے۔ جسم کبھی بچہ ہوتا ہے کبھی جوان ہوتا ہے اور کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن روح نہ کبھی بچہ ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے اور نہ بوڑھی ہوتی ہے۔ اس کی جو کیفیت ہے وہ اپنے مقام پر بہر حال قائم رہتی ہے اس کا کوئی امتیاز جسمانی امتیاز جیسا نہیں ہوتا ہے۔ جسم سن و سال کی منزلوں سے گذرتا ہے اور روح اپنے مقام پر اپنے عالم میں ثابت رہتی ہے۔ حد یہ ہے کہ جسم کبھی زندہ ہوتا ہے کبھی مردہ ہو جاتا ہے مگر روح جسم کے مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ نہ اگر روح جسم کے مرنے کے بعد مردہ ہو گئی ہوتی تو اِسْمَعِ اِفْہَم کے کوئی معنی ہی نہ رہ جاتے۔

یہی حال قوم اور نسل و رنگ کے تفرقہ کا ہے کہ اس کا تعلق بھی جسم سے ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام سید رکھا گیا ہے اور خود سید گھرانے میں پیدا ہوا ہے اس کا نام غیر سید رکھا گیا ہے۔ فلاں ملک میں پیدا ہوا ہے اس کا رنگ کالا ہے۔ فلاں ملک میں پیدا ہوا ہے اس کا رنگ گورا ہے مگر سارے رنگ و نسل کے تفرقے انسانی جسم سے تعلق رکھتے ہیں ورنہ کبھی آپنے دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ حبش میں رہنے والے کی روح کالی ہوتی ہو یا سفید نام علاقے میں پیدا ہونے والے انسان کی روح سفید ہو جاتی ہو۔ ایسا سرگز نہیں ہے۔ خون تو سفید ہو سکتا ہے روح سفید نہیں ہو سکتی ہے لہذا جسم کی دنیا رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی الگ ہوتی ہے اور روح کا عالم الگ ہوتا ہے۔

اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ چلے ہیں تو ایک جملہ اور بھی احتیاطاً ذہن میں رکھ لیں جو شاید غائم کلام میں کام آئے کہ آزاد اور غلام کی تقسیم بھی جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے روح کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ کتنے آزاد ہوتے ہیں کہ جن کی رو میں غلام ہوتی ہیں اور کتنے غلام ہوتے ہیں کہ جن کی رو میں آزاد ہوتی ہیں۔ صلوات۔ یہ میری گفتگو کا پہلا مرحلہ ہے جسے آپ ذہن عالی میں محفوظ رکھیں۔

میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ روح کا عالم الگ ہے اور جسم کا عالم الگ ہے اس کے بہت سے امتیازات کل آپ کے سامنے آچکے ہیں جن میں سے ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ جتنے تفرقے عالم انسانیت میں پائے جاتے ہیں ان سارے تفرقوں کا تعلق انسان کے جسمانی حصوں سے ہے اور روحانیت کی دنیا الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے تفرقے کے ساتھ چلے اور ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کے خلاف ہو جائے اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ آئندہ گزارش کروں گا۔

دوسری بات جو منزل تہید میں محفوظ کرنے کی ہے اور جس کا محفوظ کر لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جتنے فضائل و برائتیں ہیں ان سب کا تعلق انسان کی روح

سے ہے جسم سے نہیں ہے۔

آپ بہت بہادر ہیں۔ تو بہادری ہاتھ پاؤں میں نہیں ہوتی ہے۔ بہادری روح میں ہوتی ہے۔ اگر روح میں بہادری پائی جاتی ہے تو کمزور اور لاغر جسم والا بھی میدان میں جم جاتا ہے اور اگر روح میں بزدلی پیدا ہو گئی تو انتہائی اچھے حسین ہاتھ پاؤں رکھنے والا بھی اپنے پیروں کو صرف کو دیتا ہے ہاتھوں کو صرف نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کی روح میں صفتِ کرم پیدا ہو گئی ہے تو آپ کا ہاتھ جیب سے سائل کی طرف اٹھ جائے گا۔ اور اگر آپ کی روح میں صفتِ بخل پیدا ہو گئی ہے تو آپ کا ہاتھ سائل سے جیب کی طرف جائے گا۔ یہ روح ہے جو انسان کو حرکت دیتی رہتی ہے۔ کمالات کا مرکز، کمالات کا سرچشمہ اور کمالات کی واقعی منزل جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے جس کی طرف میں اشارہ بھی کر چکا ہوں۔ اگر انسانی کمالات کا تعلق انسانی جسم سے ہوتا تو جسم کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمالات میں فرق پیدا ہو جاتا۔ انسان صحت مند ہے تو بڑا کریم ہے اور بیمار ہو گیا تو جتنا جسم گھٹ گیا اتنے ہی پونڈ اس کا کرم بھی گھٹ گیا۔ حالانکہ اس کے برعکس دیکھنے میں آتا ہے جب تک صحت مند رہتے ہیں کرم نہیں کٹتے ہیں اور جب رحم و کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں تب کرم یاد آتا ہے کہ فقیر کو کچھ دے دیا جائے۔ صدقہ نکال دیا جائے خیرات کر دی جائے۔ کاش یہ پہلے ہی کر دیا ہوتا تو بستر پر لیٹنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اس لیے کہ مصائب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

ایک قسم مصائب کے لیے لفظ دفع استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے لفظ دفع استعمال ہوتا ہے۔۔۔ مصیب آجائے اور اس کو ٹالا جائے تو یہ ہے دفع اور آنے سے پہلے روک دیا جائے تو اس کا نام ہے دفع۔ پروردگار عالم نے اپنے لیے رافع البلاء نہیں کہا ہے بلکہ رافع البلاء کہا ہے۔ کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کی طرح مصیبتوں میں پھنسا کے نہیں نکالنا چاہتا ہے بلکہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ دنیا والے جب اپنی شخصیت کا رعب

جسٹا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پہلے آدمی کہیں سے پریشانی میں پڑ جائے اس کے بعد فرزند اچھالیں جس کے لیے اردو میں مثل ہے کہ ”آگ لگا کے بالٹی لے کے دوڑے“ پہلے خود ہی آگ لگائی اور سب سے پہلے بالٹی میں پانی لے کے آگے تو ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب اگر وہ نہ آئے ہوتے تو آگ کیسے بجھتی۔ یہ کوئی بے چارہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آگ کیسے لگتی۔

یہ دنیا کا سیاسی فن ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کہ جب پریشانی ہو جائے گی تو شخصیت خود بخود سامنے آجائے گی۔ لیکن پروردگار عالم کو کس سے اپنی شخصیت کو سنوانا ہے۔ کون اس قابل ہے کہ اس کے سامنے اپنی ہستی کا اظہار کیا جائے۔ ایک اپنا ارادہ نہ ہوتا تو کوئی نہ ہوتا اور جس دن ارادہ بدل جائے گا کوئی صاحب نہیں رہ جائیں گے۔ جتنے صاحب صاحبہ جو کچھ دکھائی دے رہے ہیں بیک ارادہ الہی اور ایک کرم پروردگار کا نتیجہ ہیں ورنہ خدا نہ کر وہ ابھی ارادہ الہی بدل جائے تو اس علاقے کا نام قبرستان ہو سکتا ہے آبادی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ انسان جس کا کل وجود جس کی کل ہستی ایک ارادہ الہی کے دم سے قائم ہے پروردگار اس انسان کے اوپر اپنی ہستی کا رعب کیا قائم کرے گا اس کی اوقات ہی کیا ہے اس کی ہستی ہی کیا ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس کے سامنے اپنی ہستی کا یا اپنی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اس کی نالائقی ہے کہ اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا، یہ اس کی نالائقی ہے کہ اس کی بزرگی کا اقرار نہیں کرتا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ انسان اگر ذرا سی شرافت رکھتا ہوتا تو ان باتوں کو پہچان لیتا اور اس کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔

لو انسان کے جتنے کمالات ہیں۔ ان سارے کمالات

کا تعلق روح سے ہے اور انسان کے جتنے عیب ہیں ان کا مرکز بھی روح ہی ہے۔ بخل بھی روح ہی میں ہوتا ہے۔ بزدلی بھی نفس ہی میں ہوتی ہے۔ یہ سارے صفات

جیتے ہیں سب اسی نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی نفس اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ کبھی اس راہ پر چلا جاتا ہے۔ کبھی روح کی منزل پر ہوتی ہے اور کبھی وہ منزل ہوتی ہے۔

اگر آپ نے پہلے لفظ کو اس لفظ سے ملا لیا تو اس نتیجہ کو سمجھنے میں زحمت نہیں ہوگی کہ جب کمالات کا تعلق روح سے ہے اور روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ نہ مذکر ہوتی ہے نہ مؤنث ہوتی ہے۔ نہ بچہ ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے۔ نہ گوری ہوتی ہے نہ کالی ہوتی ہے۔ نہ سیّدہ ہوتی ہے نہ شیخ ہوتی ہے۔ اور اس کا عالم ہی الگ ہوتا ہے تو جب کبھی انسانی کمالات کا حساب لگانا ہو تو خسر دار جسم کی کیفیتوں کا حساب نہ لگائیے گا۔ کبھی کسی موقع پر یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم مرد ہیں لہذا زیادہ باکمال ہوں گے۔ وہ عورت ہے لہذا اس کا کمال کم ہوگا۔ ہم گورے ہیں لہذا صاحب کمال ہوں گے۔ وہ کالا ہے لہذا اس کا کمال کم ہوگا۔

یہ سارے خناس اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسانی روح اور جسم کے فرق کو نہیں سمجھا جاتا ہے ورنہ اگر اس فرق کا احساس پیدا ہو جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو کمالات کی دنیا ہے وہاں یہ تفرقے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اس امتیاز کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔

اس نکتہ کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر تاریخ اسلام میں سیکڑوں بخشیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً نابالغ کے ایمان کی کیا قیمت ہے؟ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ نابالغ جسم ہوتا ہے روح نہیں ہوتی ہے۔ یہی جسم ہے جو ایک عمر تک نابالغ کہا جاتا رہے اور آگے چل کر بالغ ہو جاتا ہے۔ یہ تفرقے روح میں نہیں ہوتے ہیں کہ روح آج نابالغ ہے کل بالغ ہو گئی۔ وہ نہ بچہ ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے اور ایمان کی جگہ جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے تو جس بے چارے نے جسم اور روح کے فرق کو نہیں پہچانا۔ وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ جب یہ بوڑھا ہے تو اس کا ایمان بھی کچھ زیادہ ہوگا اور یہ نابالغ ہے تو اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ حالانکہ عالم روحانیت

جسائیت سے اس قدر الگ ہوتا ہے کہ جس منزل پر ایک سو بارہ سال کا بوڑھا ہوتا ہے اسی منزل پر تیس سو سال کا بچہ بھی ہوتا ہے۔ بوڑھا باپ نابالغ بچے کو منزل ذبح میں لٹاتا ہے تو قرآن ایک ہی لفظ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمْنَا جُذُنُونَ منزل اسلام میں آگئے۔ قرآن نے یہ تفرقہ نہیں کیا کہ بوڑھے کو منزل اسلام میں رکھا جائے اور بچے کے اسلام کو منسوخ کر دیا جائے بلکہ ایک ہی لفظ میں دونوں کے اسلام کا اعلان کیا گیا تاکہ ناہم سمجھ لیں کہ اسلام کا تعلق روح سے ہوتا ہے جسم سے نہیں ہوتا ہے۔ جسم کا بوڑھا روح کا بچہ ہو سکتا ہے اور جسم کا بچہ روح کا کامل و اکمل ہو سکتا ہے۔ صلوات

یہ ایک مختصر تہذیبی جہوں نے آپ کے سامنے گزارش کر دی آج کے لیے بھی اور آئندہ مجالس کے لیے بھی۔ آپ ان دونوں باتوں کو ذہن عالی میں محفوظ رکھیں گے۔

آج انسانی روحانیت اور انسانی نفس کے عظیم ترین کمال کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں۔

علماء اخلاق کا اس نکتہ پر اتفاق ہے کہ انسان کے نفس کے اندر جتنے کمالات پائے جاتے ہیں۔ ان سب سے بڑے کمال کا نام ہے یقین۔ اگر دولت یقین انسان کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی صاحب کمال نہیں ہے۔ اور اگر انسان کو دولت یقین حاصل نہ ہو تو انسان سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کمال کی اعلیٰ ترین منزل تک نہیں جاسکتا ہے۔

یاد رکھئے کہ ہمارے ذہن میں جب بھی کسی بات کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس خیال کے آتے ہی ہمارا ذہن چار حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس خیال کے دونوں رخ برابر ہوتے ہیں یعنی پچاس پچاس۔ پچاس پچاس اس کے ہونے کا خیال ہوتا ہے اور پچاس پچاس نہ ہونے کا۔ نہ ادھر کوئی حصہ زیادہ ہوتا ہے نہ ادھر

تو اس کیفیت کا نام ہوتا ہے شک۔ اس کے بعد انسان سوچنا شروع کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہو سکتا ہے یا نہیں اور نتیجہ میں ایک پلہ جھک جاتا ہے اور ایک پلہ اوپر چلا جاتا ہے تو جو پلہ جھک جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے گمان اور ظن اور جو پلہ اٹھتا ہے وہ ہے ہم مثلاً ایک طرف کا خیال ساٹھ پرنسٹ 60٪۔ مشر پرنسٹ 70٪۔ اسٹی پرنسٹ 80٪۔ ہو گیا تو اس کا نام ہو گا گمان اور دوسری طرف کا نام ہو گا وہم۔ تو گویا یہ تین حالتیں ہو گئیں۔ ایک حالت درمیان والی ہے جس کا نام ہے شک۔ ایک حالت جھکاؤ والی ہے جس کا نام ہے گمان۔ ایک حالت اٹک ہنسنے کا نام ہے وہم۔ اب اگر ایک طرف اتنا جھکاؤ پیدا ہو جائے کہ دوسری طرف کا خیال بھی نہ آ سکے تو اس کا نام ہے یقین۔

ایسا نہیں ہے کہ انسانی زندگی میں یقین نہیں ہے۔ یقین ہوتا ہے۔ آپ کو اس وقت رات ہونے کا یقین ہے۔ مجلس ہو رہی ہے اس کا یقین ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں آپ کو یقین ہے۔ آپ سن رہے ہیں مجھے یقین ہے۔

کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں تک انسان کا مشاہدہ پھیلتا جاتا ہے۔ زندگی میں یقین آتا جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ میرے سامنے دو ہزار آدمی بیٹھے ہیں۔ ان دو ہزار کے وجود کا مجھے یقین ہے مگر ان کے علاوہ جو اور ہیں ان کا یقین نہیں ہے کہ میں دو ہزار کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ذرا باہر دور کھڑے ہوئے ہیں شٹرک کے پاس۔ آپ تین ہزار کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو تین ہزار کا یقین ہے۔ ایک پانچ ہزار کو دیکھ رہا ہے اس کو پانچ ہزار کا یقین ہے۔ ہم زمین پر بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے مگر یقین ہے اس لیے کہ نگاہ کی زد میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمرے کے اندر ہیں اور درآمدی بیٹھے ہوئے ہیں تو دو کا یقین ہے اور شٹرک پر آگئے تو سو کا یقین ہو گیا۔ مجلس میں آگئے تو دو ہزار کا یقین ہو گیا۔ زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھا تو آسمان کا یقین ہو گیا۔ جتنا جتنا مشاہدہ بڑھتا گیا انسان کی حالت یقین میں وسعت پیدا ہوتی گئی۔ یہ ہماری نگاہ کی کمزوری ہے کہ کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ کچھ مشاہدے

میں آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے۔ جتنے سامنے ہیں ان سب کا یقین ہے اور جتنے پردے کے پیچھے ہیں کسی کا یقین نہیں ہے کہ مشاہدہ کی زد میں نہیں آئے ہیں اور ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچی ہے تو ہماری دنیا و حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے مشاہدے کی حد سے باہر نکل گئی ہیں کہ اگر دیکھنے میں آجائے تو آسمان کا بھی یقین ہے اور اگر دیکھنے میں نہ آئے تو اپنی جیب کا بھی یقین نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مشاہدہ جتنا بڑھتا جائے گا یقین کا عالم اتنا ہی وسیع تر ہوتا جائے گا۔ اب اگر کسی انسان کی نگاہ اتنی وسیع ہو کہ جیسے ہمارے لیے ہاتھوں کی پانچ انگلیاں ہیں اس کے لئے کل کائنات عالم یقین ہو تو ہمارا عالم یقین پانچ انگلیوں تک محدود رہے گا اور اس کا عالم یقین کل کائنات کو احاطہ میں لے لے گا لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جب پردہ ہٹ جائے گا تو یقین بڑھ جائے گا اور جیسے جیسے پردے ہٹتے جائیں گے یقین بڑھتا جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اگر پردے ہٹا دئے جائیں تو بھی یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ (صلوات)

تو عزیزان محترم دنیا کے ہر مسئلہ میں ہمارا ذہن چار طرح کے حالات سے ہمیشہ دوچار رہتا ہے۔ کبھی شک، کبھی گمان، کبھی وہم اور کبھی یقین۔

نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور شک ہونے لگتا ہے کہ یہ تیسری ہے یا چوتھی۔ اس کے بعد ایک لمحہ کے لیے غور کیا کہ ابھی تو ہم تشہد پڑھ کے اٹھے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیسری ہے۔ تیسری ہونے کا خیال کچھ زیادہ ہو گیا تو اس کا نام ہو گیا گمان بشریت نے کہا کہ جب تک شک رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن جب گمان ہو جائے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے لیکن اگر گمان نہ پیدا ہو تو جو شک کے قوانین ہیں ان پر عمل کیسے گا یعنی بت چار پر رکھے گا۔ اور چار کچھ کر نماز تمام کیجے گا اور بعد میں ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے گا۔

یہ مسائل اس لیے بیان کر دئے گئے ہیں کہ انسانی زندگی میں شک بھی آتا ہے۔ گمان بھی آتا ہے اور یقین بھی آتا ہے۔

یہ چاروں طرح کے حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ کسی کے یہاں

یہ زیادہ۔ کسی کے یہاں وہ زیادہ۔ کسی کے یہاں اس میں کمی ہے۔ کسی کے یہاں اس میں کمی ہے اس سلسلے میں سب کے حالات الگ الگ ہیں اور کوئی قانون اس کے لیے نہیں بن سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نفس اشار الہدانا مضبوط ہو کہ آپ کے یہاں یقینات کی مقدار ۹۰٪ فیصد ہو اور کوئی بے چارہ ایسا بد نصیب ہو کہ اس کے یہاں شکیات ۹۰٪ پرنٹ ہوں۔ اب جو شک کو ناشروع کیا تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا نماز میں شک۔ روزہ رکھنے کا وقت روزہ میں شک۔ حقائق کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے مگر شک اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ مبارک ہو مگر شک۔ ابھی کہا آئنا و صدقنا مگر شک۔ علمائے اخلاقیات کا اتفاق ہے کہ یقین بہر حال بہترین کمال کا نام ہے اور شک بدترین صفت ہے۔ اب جس میں بہترین بات ہوگی وہ بہترین آدمی ہوگا اور جس میں بدترین بات ہوگی وہ بدترین آدمی ہوگا۔ صلوات۔

تو انسانی زندگی میں جب کوئی ایسا خیال پیدا ہو جس کے خلاف کا تصور بھی نہ پیدا ہو سکے تو اس کا نام ہے یقین۔

پھر اس کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کبھی یقین دلیلوں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا مگر یقین ہے۔ آپ میں نہ جانے کتنے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے مثلاً امریکا نہیں دیکھا ہے لندن نہیں دیکھا ہے لیکن اگر میں منبر سے اعلان کر دوں کہ آپ لوگوں کو غلط نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ سارے پروگرام، سارے اخبارات، سارے ریڈیو، سارے ٹی وی سب جھوٹ بولتے ہیں دنیا میں امریکا نام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لندن نام کی کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ نہیں مانیں گے اور سیری بات کو ٹھکرا دیں گے لندن، امریکا، چین، جاپان کے وجود کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو ان ملکوں کے بارے میں یقین پیدا ہو چکا ہے اور اس کے مقابلہ میں کچھ سوچنے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یقین کئے لیے دیکھنے کی شرط نہیں ہے۔ دلائل اتنے ہیں۔ خبریں اتنی آئی ہیں، پروگرام اتنے آئے ہیں۔ ریڈیو نے، ٹی وی نے، جانے والوں نے، آنے والوں نے اتنی خبریں سنائی ہیں کہ انسان کو یقین پیدا ہو گیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ یقین آنکھوں کا دیکھا ہوا نہیں ہے اس کے بعد آپ کو ویزا مل گیا اور آپ چلے گئے جیسے

ہی نیویارک کے ایر پورٹ پر اترے آپ کے یقین میں اضافہ ہو گیا۔ کل یہ یقین علم کے زور سے آیا تھا اور آج یہ یقین آنکھوں کے زور سے آیا ہے۔ کل ممکن تھا کوئی دھوکہ دے دیتا مگر اب دھوکہ نہیں دیا جاسکتا ہے۔

پہلی قسم کا نام تھا علم الیقین یعنی وہ یقین جو علم کے زور سے آیا تھا اور دوسرا یقین ہے عین الیقین جو آنکھوں سے دیکھ کر پیدا ہوا ہے۔ جہاں کسی طرح کا دھوکہ نہیں کیا جاسکتا ہے اس کے بعد دو چار دن رہ گئے اور نیویارک کی نفٹا نے آپ پر اثر کر دیا۔ تو یقین تو یقین ہی رہا جو پہلے تھا مگر حالات میں فرق پیدا ہو گیا۔

اس کی بہترین مثال فلسفہ والے یوں دیا کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلانے والی ہے۔ آپ نے کبھی آگ کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو مگر اتنا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اس کے بعد آگ سامنے جل رہی تھی آپ نے ایک کاغذ ڈال دیا کاغذ جل گیا تو پہلے جو آپ کو یقین تھا وہ تھا علم الیقین جو علم کے زور سے آیا تھا اور اب جو آپ نے کاغذ کو جلتا ہوا دیکھ لیا تو اس کا نام ہو گیا عین الیقین۔ یعنی آنکھ سے دیکھا ہوا یقین۔ لیکن آپ آپ نے کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کیا جانیں جلتا کیا ہے اور جلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے یہ کاغذ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو خالی ہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے اور ہم نے اپنی آنکھ سے اُسے جلاتے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے۔

تھوڑی دیر کے بعد اسی آگ میں ہم نے انگلی رکھ دی جلنے کی لذت کا احساس بھی ہو گیا اور ظاہر ہے کہ آگ میں جلنے کے بعد یا آگ میں جانے کے بعد جو انسان کو آگ کا یقین پیدا ہوتا ہے اس سے بالاتر کوئی یقین نہیں ہے اس لیے کہ پہلے کا یقین سنا سنا یا تھا اس کے بعد کا یقین دیکھا ہوا ہے لیکن یہاں یقین محسوس کیا ہوا ہے۔ میں اس حقیقت کو کس طرح واضح کر دوں جو مجھ پر واضح نہیں ہے کہ میں اس منزل تک نہیں پہنچا ہوں لیکن جہاں تک آپ غور کر سکتے ہیں سوچتے جائیں۔ سنا ہوا یقین اور ہے دیکھا ہوا یقین اور ہے اور محسوس کیا ہوا یقین اور ہے۔

میں اپنے ایمان اور آپ کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں انشاء اللہ مجھے بھی یقین خدا ہے اور آپ کو بھی یقین خدا ہے مگر یہ یقین دلیلوں سے آیا ہے کہ زمین کو دیکھا کائنات کو دیکھا۔ مخلوقات کو دیکھا اور یقین کر لیا کہ کوئی خالق ہوگا مگر یہ یقین علم کے زور سے آیا ہے کسی نے دیکھا ہے خدا کو نہ محسوس کیا ہے۔

ایک قوم نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب موسیٰ نے کہا کہ چلو اگر خدا کو دیکھنے کا شوق ہے۔ جناب موسیٰ قوم کو لے کر چلے آواز دی پروردگار یہ قوم آئی ہے تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو ابھی دکھائے دیتا ہوں نَحْمَاتُجَلِّي رَبِّكَ يَجْعَلُ ذَكَانَ خَرْمُوسِي صَعِقًا جیسے ہی ایک جلوہ خدا ایک تجسلی پروردگار، ایک روشنی دکھائی دی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے دیکھئے موسیٰ قوم کو لے کر آئے تھے اور قوم دیدار خدا کے لیے آئی تھی لیکن تجلی کے بعد خدا نے صرف دو کا ذکر کیا۔ پہاڑ پر جلوہ دکھلایا تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے یہ دیگر حضرات جو دیکھنے آئے تھے یہ کہاں چلے گئے خدا ہی جانے۔ ان کا تو ذکر تک قرآن مجید نے نہیں کیا ہے کہ یہ کہاں چلے گئے۔ کم سے کم نبی خدا کا ذکر تو آیا کہ کیا ہوا۔ پہاڑ جو بے جان تھا اس کا ذکر تو آیا کہ کیا ہوا مگر جو پہاڑ پر جلوہ دیکھنے گئے تھے وہ تو قابل ذکر بھی نہ رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ خدا کا جلوہ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا ہے لہذا خدا کے بارے میں جتنا یقین بھی جس کا ہے وہ سارا یقین علم کے زور پر ہے، دلائل کے زور پر ہے۔ براہین کے زور پر ہے۔ وہ یقین ہمارے پاس کہاں سے آئے گا جو یقین برتنے سے پیدا ہوتا ہے جو یقین محسوس کرنے سے پیدا ہوتا ہے وہ کیفیت ہم کہاں سے لائیں گے ہم تو ابھی یقین کی دوسری منزل تک نہیں پہنچے ہیں۔ آخری مرحلہ تک کیا جائیں گے مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں۔

ذعلب یہانی مولائے کائنات کے سامنے آئے اور سوال کیا یا عبد هل زائیت رَبِّكَ تَعْبُدُهُ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ ذرا

سوال کے تیور دیکھے گا **هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ تَعْبُدُهُ** جس کی آپ عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس خدا کو دیکھا ہے۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو بغیر دیکھے کیوں سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ مولانا اسی تیور سے جواب دیا **كَيْفَ اعْبُدُ رَبَّكَ لَمْ اَرَاهُ** جس خدا کو دیکھا نہیں ہے اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں۔

اگر دیکھا نہ ہوتا تو سجدے کیسے کرتا۔ اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت کیسے کرتا۔ مگر مولانا جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والوں کو غلط فہمی ہو جائے لہذا فوراً وضاحت فرمائی بے شک دیکھا ہے مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر مادہ ہوتا تو ان آنکھوں سے دیکھا جاتا لیکن چونکہ کائنات سے بالاتر ہستی ہے لہذا مشاہدہ کی آنکھوں نہیں دیکھا جاتا بلکہ **بِحَقَائِقِ الْاِيْمَانِ** ایمان کی حقیقتوں سے دیکھا جاتا ہے۔ عجب لفظ مولانا نے فرمادیا ہے۔ قربان جائیے اس لفظ پر کہ وہ آنکھوں سے نہیں ایمان کی حقیقتوں سے دیکھا جاتا ہے یعنی اسے صاحب ایمان نہیں دیکھے گا کل ایمان دیکھے گا جہاں حقیقت ایمان پائی جاتی ہو ان کا یقین اس منزل پر ہے کہ جو منزل مشاہدے کی منزل ہوتی ہے ان کی نگاہ میں جلوہ پروردگار ہو اور خالی ایسا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس انسان نے کاغذ کو جلتے ہوئے دیکھا ہے وہ کیا جانے کہ آگ میں جلنے کا لطف کیا ہوتا ہے جو خود آگ سے دور ہے اسے جلنے کی لذت نہیں مل سکتی ہے آگ میں کود جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ جلنے کا مزہ کیا ہوتا ہے چاہے آپ خوش ہوں یا کہ ناخوش مزہ بہر حال معلوم ہو جائے گا اس لیے کہ فاصلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو عزیزو ہم لذت یقین سے نا آشنا ہیں۔ ہم یقین کا مزہ نہیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم دور ہیں اور ہمارے اس کے درمیان فاصلہ ہے۔ مگر چلے گئے اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ گھر کے قریب مگے نگو اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی ابھی فاصلہ ہے تو جب تک فاصلہ رہے گا اگر یقین پیدا بھی ہو جائے تو لذت یقین نہیں معلوم ہوگی۔ ہاں جب انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں فاصلہ کا ذکر ہی نہ آسکے یعنی دو کمان یا کچھ کم اس سے بھی کچھ اور کم... کچھ اور کم... جب یہ منزل آجائے تو لذت یقین کا احساس ہوگا اور خشکی یقین سے دل میں سکون و سرور پیدا ہوگا۔

جو لذت یقین سے آشنا نہیں ہیں وہ رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہے اور تھک گئے
لیکن وہ رات بھر مھلے پر کھڑے رہیں تو احساس نہ ہو۔

ہم تلواروں کے سایے میں لیٹ جائیں تو نیند نہ آئے کہ خوفِ موت طاری ہے وہ
لیٹ جائیں تو ایسی نیند آئے جو کبھی نہ آئی ہو۔ صلوات۔

ہمارے سامنے خنجر تلوار آجائے تو ہم قیام کرنا بھول جائیں۔ وہ تہہ خنجر سجدہ کر کے مٹھن
رہیں اس لیے کہ انھوں نے اس لذت یقین کو محسوس کر لیا ہے جس لذت یقین سے دنیا
نا آشنا ہے۔ آلِ محمد کے کردار کا یہ وہ امتیاز ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے
اس لیے کہ جلنے کی کیفیت کو وہی جانتا ہے جو آگ کے اندر چلا جائے۔

دنیا نے کبھی خدا کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی۔ کبھی یادِ خدا میں صبح و شام گزارے
ہوتے۔ کبھی محبتِ الہی میں زندگی گزاری ہوتی تو معلوم ہوتا کہ لذت یقین کیا ہے۔

اب میں مولاؑ کے کائنات کا ایک جلد جو دعائے کمال میں مولاؑ نے فرمایا ہے۔ اس
کا حوالہ دیتا ہوں۔ اس سے اس لذت کا احساس ہو جائے گا۔ خدایا هَبْنِي صَبْرًا عَلٰی
حَزْرَتِ اَرْثَ پروردگار میں جہنم کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہوں۔ میں عذاب کو برداشت کر
سکتا ہوں مگر تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔

یاد رکھئے گایہ میں نے ایک نیا رخ آپ کے حوالے کیا ہے۔

خدایا عذاب تو برداشت ہو سکتا ہے مگر فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے
کہ عذاب و ثواب غلاموں کے کام ہیں۔ بندوں کے کام ہیں اور وصل و فراق یہ عاشقوں کے
کام ہیں۔ اب منزلِ بندگی اتنی بلند ہو گئی ہے کہ بندگی عشق کے سانچے میں ٹھہل گئی ہے۔ اب
گرمی برداشت ہو سکتی ہے۔ آگ برداشت ہو سکتی ہے۔ مصیبت برداشت ہو سکتی ہے مگر
خدایا تیرا فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ عاشق کے لیے ہر مصیبت قابلِ برداشت
ہے مگر معشوق کا فراق قابلِ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے معشوق دو پیسے کے
ہوتے ہیں۔ علیؑ کا معشوق کل کائنات کا پروردگار ہے اور اس منزل پر فائز ہونے والا ہی

جانتا ہے کہ خدا کے ساتھ رہنے کی لذت کیا ہوتی ہے لہذا اسکی نظر میں عذاب برداشت بھی کر لیا جائے تو فراق برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔

مولائے کائنات نے اسی نکتہ کو سمجھایا ہے کہ اگر انسان عشق خدا اپنے دل میں پیدا کر لے اور اس کے شب و روز صبح و شام محبت خدا اور یاد خدا کے ساتھ گزر جائیں تو وہ ایک لمحہ کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔

اسی لیے بعض اہل معرفت نے ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ پیغمبر کے لیے کانٹوں پر چلنا مشکل کام نہیں تھا۔ تیر کھانا مشکل کام نہیں تھا، کوڑے کی مصیبت برداشت کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہاں کے رہنے والے کو یہاں بھیجا گیا تھا کہ اگر بندہ خدا نہ ہوتا اور سال بندگی کی منزل پر نہ ہوتا تو اتنا بڑا فراق برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھئے کہ نبی کو جتنی دیر قوم کے ساتھ رہنا پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت ترین لمحہ ہوتا ہے کہ اسے ادھر سے مڑ کر ادھر دیکھنا پڑتا ہے۔

ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد میں گئے آپ سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ نماز کے دو گھنٹہ پہلے کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی الجھن نہیں ہے لیکن جیسے ہی ادھر سے مڑ کے ادھر کھڑے ہوئے مھلے پر اور نیت کی قُربۃً اِلَی اللہ تھکن شروع ہو گئی۔ یعنی نماز کے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں آئے۔ ایک گھنٹہ تک باتیں کرتے رہے لیکن نہ اکتاہٹ تھی نہ پریشانی۔ نہ الجھن تھی نہ کوئی مصیبت لیکن اگر نماز دو منٹ کے بجائے ڈھائی منٹ کی ہو جائے تو الجھن پیدا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں ادھر والے ہیں ادھر زیادہ لطف آتا ہے اور جب ادھر رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو جتنی اکتاہٹ، جتنی پریشانی، جتنی الجھن ہیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ادھر سے مڑ کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں اتنی ہی زحمت معصوم کو ہوتی ہے جب ان کو ادھر سے مڑ کے ادھر دیکھنا پڑتا ہے اور اتنی دیر کے لیے مناجات رک جاتی ہے اس لیے کہ ہماری دنیا ادھر کی دنیا ہے اور ان کا عالم ادھر کا عالم ہے۔ صلوات

بات نامکمل رہ گئی لیکن تمہیذا ایک لفظ کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ اگر یہ دولت یقین انسان میں پیدا ہو جائے اور انسان اس منزل پر پہنچ جائے جو منزل یقین کو محسوس کرنے کی ہے اور یقین کی لذت کو جاننے اور برتنے اور سمجھنے کی ہے تو انسان کی زندگی کچھ اور ہی ہو جائے گی۔ ہماری زندگیوں اس منزل سے دور ہیں۔ لہذا کریم کو کرم میں مزہ آتا ہے اور بخیل کو بخل میں مزہ آتا ہے کہ بخیل کسی کریم کو کرم کرتے دیکھ لے تو فوراً اعتراض کر دے گا کہ اتنا پیسہ خرچ کیجئے۔ اگر آئندہ ضرورت پڑ گئی تو کیا ہو گا کہ اس کو زیادہ خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کریم کو زیادہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دعوت کرنے میں مزہ آتا ہے اور دوسروں کے گھر میں کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے اور کتنے ایسے ہیں کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور اپنے گھر بلا نا پڑ جائے یا کوئی آدمی ابھی جائے تو فوراً آواز آتی ہے تشریف لے جائیے یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے جس کا ذوق نیکیوں کا ہوتا ہے اسکو نیکیوں میں لذت کا احساس ہوتا ہو وہ نیکی کرتا نہیں ہے کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ یہ تو بدترین آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نیکی کرنے کی لذت محسوس کرتا ہے۔

دعا

تاریخ میں ایک لطیف واقعہ آج ہی میں نے دیکھا کہ مولا نے کائنات نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایسی نماز کہ کب شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی کچھ نہیں معلوم ہے تو مولا کو غصہ آگیا جیسے ہی اس نے نماز ختم کی فرمایا: مالائک! یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز اس قابل نہیں ہے کہ خدا اس پر ثواب دے۔ یہ نماز اس قابل ہے کہ میں اس پر تازیانے لگاؤں یہ تو ہین نماز ہے۔ یہ استہزاء ہے۔ یہ مذاق ہے نماز کا یہ نماز نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مولا نے تازیانہ دکھلا دیا پھر کھڑا ہو گیا کہ حضور اگر وہ غلط ہو گئی ہے تو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ فوراً نماز شروع کر دی لیکن اب جلدی جلدی نہیں اب ذرا ہوش سے۔ دو رکعت نماز پڑھی اور جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے کہا حضور آپ کو نماز پسند آگئی؟ مولا نے سکوت اختیار فرمایا۔ اس نے کہا یہی داف نماز بہتر ہے یا پہلے والی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ویسی پڑھی

جائے یا ایسی۔ مولانا نے مسکرا کے فرمایا پہلی بہتر تھی۔

یعنی پہلے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم سب کے قابل ہو اور اب جو دوسری پڑھ لی تو فرما رہے ہیں کہ پہلی والی ہی بہتر تھی۔ اس نے کہا حضور اگر پہلی والی بہتر تھی تو دوبارہ آپ نے کیوں پڑھوادی؟ فرمایا دونوں میں ایک فرق ہے وہ جیسی بھی تھی اللہ کے لیے تو کبھی ترتیب کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے غلط تھی۔ لہذا میرا فرض تھا کہ تنبیہ کروں لیکن نیت کے اعتبار سے تو ٹھیک تھی دوسری تو تازیانہ دیکھ کر پڑھی گئی ہے ظاہر ہے کہ نیت کے اعتبار سے وہ نماز اس سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ آپ نے سمجھایا کہ اسلام دونوں باتیں چاہتا ہے نہ خالی ظاہری شکل نہ خالی نیت اگر تنہا نیت ہی کافی ہوتی تو پہلی نماز کو قبول کر لیا جاتا اس میں عیب یہ تھا کہ نیت ٹھیک تھی مگر عمل غلط تھا اس میں عیب یہ ہے کہ عمل صحیح ہو گیا مگر نیت غلط ہو گئی۔ پھر بھی مولانا نے کہا کہ وہ اس سے بہتر تھی تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اگر نیت میں پاکیزگی پسند ہو جائے تو عمل کی اصلاح کے امکانات رہتے ہیں۔ صلوات۔

بس عزیزان محترم! باتیں انشاء اللہ کل گزارش کروں گا کہ آخر اس دولت یقین کی انسان کو ضرورت کیوں ہے۔ بات یہ ہے کہ یقین انسان سے چھن جائے تو انسان کا کردار بدترین کردار ہو جائے گا اور اگر یہ دولت حقیقتاً انسان کو حاصل ہو جائے تو اس سے بہتر کسی کا کردار نہیں ہو سکتا ہے یہ دولت یقین روحانی ہے۔ یہ دولت یقین وہ ہو جس کا مرکز نفس ہے۔ روح ہے۔ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق قبائل سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق رنگ سے نہیں ہے لہذا اگر روح میں کمال پایا جاتا ہے تو انسان صاحب کمال کہا جائے گا چاہے رنگ کے اعتبار سے سیاہ ہی کیوں نہ ہو اور ملک کے اعتبار سے حبشی کیوں نہ ہو۔ پسینہ کے اعتبار سے پسینہ بدبودار کیوں نہ ہو۔

اسی حقیقت کو کہلانے بے نقاب کیا ہے کہ انسان کی دولت فضائل قبائل کی محتاج نہیں ہے۔ رنگ و نسل کی محتاج نہیں ہے۔ ورنہ جو غلام ہے۔ واضح ترک غلام ہے۔ اسلم

غلام ہے۔ شوزب غلام ہے۔ کربلا میں ایک دو نہیں۔ کتنے افراد میں جو قانونی اعتبار سے غلام کہے جاتے ہیں ورنہ حسینؑ کے اعتبار سے تو سب ہی غلام تھے۔ امامؑ کے اعتبار سے تو جو بھائی تھے وہ بھی غلام تھے مگر قانونی اعتبار سے بھی کربلا میں وہ سب آگے تھے جو شرعاً اور اصطلاحاً غلام کہے جاتے تھے مگر منزلِ فضائل میں ایسا نہیں ہوا کہ زیارت پڑھنے والا جب کہے السلام علیکم ربنا اذلینا اللہ واجتبعنا اللہ اے اولیائے خدا تم پر ہمارا سلام۔ اے خدا کے چاہنے والو تم پر ہمارا سلام۔ تم پر ہمارے ماں باپ قربان تو جون کو الگ کر دے بلکہ چاہنے والے صاحبِ ایمان نے جب بھی آواز دی ہے یہاں اَنْتُمْ وَاُمِّی کربلا والو تم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ تو اس میں حبیب بھی شامل ہیں، سکم بھی شامل ہیں۔ زہیر بھی شامل ہیں۔ بریر بھی شامل ہیں۔ کربلا کے سارے آزاد انصار بھی شامل ہیں اور اسی میں جون بھی شامل ہے یعنی اے جون ہم آزاد ہیں لیکن تجھ جیسے غلام پر قربان ہیں۔ جون ہمارا رنگ صاف ہے مگر تجھ جیسے سیاہ نام غلام پر قربان ہیں ہم بہترین نسل و نسب والے ہیں مگر ہماری جانیں تم پر قربان ہیں۔ تم تو جس منزلِ فضائل پر ہو وہاں یہ دنیا نہیں پہنچ سکتی ہو۔ عزیزو! دنیا کے سارے آزاد جس پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے غلام ہیں۔ سارے حسین جن پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے سیاہ رنگ والے افراد ہیں۔ دنیا کے سارے عالی نسب جن پر قربان ہو جائیں وہ کربلا کے وہ افراد ہیں جو مختلف قبائل سے آکر جمع ہو گئے تھے مگر سب اس قابل تھے کہ سارا عالم انسانیت سارا عالم ایمان، ان کے جذبہ قربان، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے اخلاق اور یقین پر قربان ہو جائے۔

کیسا یقین کہ سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، بہکانے والے بہکا رہے ہیں کہ کیوں اپنی جان دے رہے ہو۔ کیوں اپنی جان قربان کر رہے ہو۔ کیوں مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ حد یہ ہے کہ فرزندِ رسولؐ لے بھی اعلانِ عام کر دیا ہے کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ یہ ظالم میری جان کے دشمن ہیں۔ یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میں آپنا طوق بیعت اتارے لیتا ہوں۔ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں اور

اس میں کسی آزاد کی کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن جیسے ہی امام حسینؑ کا خطبہ تمام ہوا۔ اگر اس طرز سے بنی ہاشم کی ناسندگی میں عباس علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ مولایہ کیا فرار ہے میں چاہنے والے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو دوسری طرف جب بنی ہاشم کی طرحانی تمام ہو گئی تو زیر کھڑے ہو گئے اصحاب کی طرحانی کے لیے۔ اور زیر کی تقریر ختم ہو گئی تو حبیب بولنے لگے گویا یہ کربلا والوں کی منزل یقین تھی کہ شمع بجھ گئی۔ محفل میں اندھیرا چھا گیا۔ امام حسینؑ نے اجازت دے دی مگر اس کے بعد بھی جب دوبارہ شمع جلی تو دیکھا سب ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا ایک دفعہ کا مرنے کا جینا کیا اگر ستر مرتبہ مارے جائیں اور پھر زندہ ہوں تو آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاسکتے ہیں۔

دوسری طرف سے آواز آئی۔ اگر ہزار مرتبہ قتل کیے جائیں اور ہماری لاش کو جلا دیا جائے۔ ہماری رائی کو ہوا میں اڑا دیا جائے تو ناطہ کے لال آپ ہی کے قدموں میں رہیں گے۔

یہ اعلان عام تھا جو سارے اصحاب کے لیے، سارے انصار کے لیے اور سارے بنی ہاشم کے لیے تھا لیکن اب غلاموں کی منزل یقین دیکھئے کہ جب جون حسینؑ کے سامنے آکر کھڑے ہوئے جو حسینؑ کے غلام نہیں ابوذر کے غلام ہیں اور کہا کہ فرزند رسولؐ اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ جون! غلام اپنے آقاؤں کے ساتھ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو زندگی میں کچھ سکون، کچھ عافیت، کچھ آرام مل جائے گا۔ غلاموں کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے غلاموں کے پاس آرام کے کھانے پینے کا وسیلہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے آقاؤں کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ تو گھر میں کھانا مل جاتا ہے، لباس مل جاتا ہے۔ آرام مل جاتا ہے۔ غلام اپنے آقا کے ساتھ مرنے کے لیے، تلواروں کے لیے، خون بہانے کے لیے نہیں رہتے ہیں۔ تم غلام ہو ابوذر کے ساتھ رہے اپنی عافیت اور راحت کے لیے تو میں نہیں چاہتا کہ تم مبتلائے مصیبت ہو لہذا اگر جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔

میں نہیں جانتا کہ مولا نے یہ بات جون سے کیوں کہی۔ شاید اس کا راز یہ رہا ہو کہ عاشور کی رات جب امام نے اعلان کیا تھا تو جتنے مقررین تھے سب آزاد تھے کوئی غلام نہیں تھا یعنی غلاموں کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہو سکتی تھی لہذا امام حسینؑ نے چاہا کہ غلاموں کی ترجمانی بھی ہو جائے۔

نر یا غلام آقا کے ساتھ عافیت اور راحت کے لیے آئے ہیں لہذا تم مصیبت میں اپنے کو مت ڈالو۔ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ بس یہ سننا تھا کہ ابھی تک تو کھڑے ہوئے مولا سے باتیں کر رہے تھے۔ نگاہیں ملا کے مولا سے گفتگو کر رہے تھے لیکن جیسے ہی آقا نے کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ جون حسینؑ کے قدموں پر گر پڑے۔ سر قدموں پر رکھ دیا اور روایت کہتی ہے کہ قدموں پر آنکھیں ملنا شروع کر دیں۔ مولا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہم راحت کے لیے آرام کے لیے آئے ہیں ہم عافیت کے لیے آئے ہیں اس سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا۔ جو راحت میں آقا کے ساتھ رہے اور جب مولا مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو جان پہچانے کی فکر کرنے لگے۔ آقا اب یہ نہ کہئے گا۔ غلام کے لیے یہ الفاظ قابل برداشت نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید کہ آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں تو اس کا راز یہ ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ میرا نسب بنی ہاشم جیسا نہیں ہے میرے پسینہ سے بو آ رہی ہے۔ تو مولا ایک بات میں بھی کہے دے رہا ہوں اگر میری محبت حقیقی ہے اگر میرا عشق آپ سے واقعی ہے تو یہ خون بھی وہیں رہے گا جہاں سب کا خون رہے گا۔ جون نے اپنی محبت کے بھروسے پر یہ نعرہ کہہ دیا اور حسینؑ نے چاہنے والے کو گلے سے لگالیا۔ جون میں تمہارے پسینے کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے خون کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارے ایمان کو پہچانتا ہوں۔ میں تمہارے یقین کو پہچانتا ہوں۔ میں تمہارے کمال کو جانتا ہوں۔ تمہیں اس لیے روک لیا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہے جب سب مقتل میں کام آجائیں گے تو میرے بیٹے کی خدمت کون کرے گا۔ میں نے تمہیں عابد بیمار کی خدمت کے لیے روک لیا تھا۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو میں کچھ نہ کہوں گا۔ بس ایک مرتبہ جون مولا کے سامنے سے اٹھے۔ پشت خیمہ پر آکر آواز دی۔ فرزند رسولؐ۔

عابد بیمار کے کانوں میں آواز آئی جون کی آواز کو پہچانا۔ جون خیر تو ہے کیوں آئے کہا
 مولا سے مرنے کی اجازت لینے گیا تھا۔ مولا نے فرمایا ہے کہ تم کو میں نے بیمار بیٹے کی خدمت
 کے لیے روکا ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کی خدمت کے لیے رہ جاؤں
 یا آپ کے بابا پر قربان ہو جاؤں۔ آواز آئی جون اگر میرے تقدیر میں بابا پر قربان ہونا نہیں ہے
 تو جادو میری طرف سے تم بابا پر قربان ہو جاؤ۔

جون آئے۔ مولا کے سامنے۔ آقا اجازت لے کے آیا ہوں حسین نے کہا جاؤ میں نے بھی
 اجازت دے دی۔ جون میدان میں آئے جہاد کرتے رہے۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی۔ مولا
 غلام کی خبر لیجئے۔ حسین جون کے سر ہانے آئے۔ سراٹھا کے زانو پر رکھا۔ دنا کا اعلان کیا۔ ہاں
 شاباش چاہنے والے دنا دار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خون بہتا رہا اور جون یہ کہتے رہے۔ مولا آپ
 نے دیکھ لیا جو میں نے کہا تھا کہ اگر میری محبت سچی ہے تو یہ خون شہیدوں کے خون میں مل کے
 رہے گا۔ حسین جون کے سر ہانے سے اٹھے۔ چاہنے والے کالاشہ اٹھایا اور محبت کا حق ادا
 کر دیا۔ اس کے بعد ایک غلام اور جب گھوڑے سے گرنے لگا تو مولا کو پکارا۔ مولا دوڑ کے مقتل میں
 آئے سراٹھا کے زانو پر رکھا۔ جون سے تو باتیں بھی ہوئی تھیں لیکن یہ غلام تو بولنے کے قابل بھی نہیں
 تھا۔ غش کے عالم میں تھا۔ اب حسین کیسے پانی چھڑکیں کہ چاہنے والے کو ہوش آجائے۔ ایک مرتبہ
 نہر کے لال نے اپنا رخسار رخسارہ پر دکھ دیا آنکھوں سے آنسو بہے۔ آنسوؤں کی گوی محسوس ہوئی
 تو غلام نے آنکھیں کھول دیں۔ ارے مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا رخسارہ اور میرے رخسارہ پر
 آپ فرزند نہر آہیں۔

فرمایا تو نے راہ حق میں قربانی دی ہے۔ یہ تیرا حق ہے کہ میرا رخسارہ تیرے رخسارہ پر رہے
 اور میں میری محبت اور قربانی کا حق ادا کر دوں۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

13

مجلس ۴

توحید و شرک

وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُهَا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔

نفسم ہے قلم اور تحریر کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے اور دیوانہ کون ہے ؟

آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام نضائل اور رذائل کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے چوتھے مرحلہ پر انسانی نفس کی ایک اور فضیلت اور انسانی نفس کے ایک اور عیب کی نشان دہی کرنا ہے۔

یقین کے بعد انسانی نفس کا سب سے بڑا کمال ہے توحید پروردگار کا اقرار اور انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری کا نام ہے شرک۔

شرک اور توحید کا مسئلہ ہر دور میں اہمیت کا مالک رہا ہے اور آج بھی اہمیت کا مالک ہے لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ غالباً گزشتہ زمانوں سے زیادہ ہی اہمیت اختیار کر گیا ہے اس لئے کہ گزشتہ ادوار میں توحید کے وہ معنی نہیں تھے جو آج بیسویں صدی میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کل عقیدہ توحید رکھنے کے بعد بھی انسان کے لئے بہت سے اعمال کی گنجائش تھی

اور کسی نے ان اعمال کو عقیدہ توحید کے خلاف نہیں قرار دیا تھا۔ مسلمان سرکارِ دُعا کو سلام بھی کرتے تھے۔ مسلمان سرکارِ دُعا کو عالم کے لئے قیام بھی کرتے تھے۔ مسلمان اولیاء اللہ کے مرنے کے بعد بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ مسلمان آستانوں کو بوسے دیا کرتے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی عمل توحید پروردگار کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیسویں صدی میں عقیدہ توحید نے اتنی ترقی کر لی ہے اور اس میں اتنا جمود اور ایسی خشکی پیدا ہو گئی ہے کہ اب عقیدہ توحید کے معنی فقط دنیا سے رابطہ توڑ لینا نہیں ہے بلکہ احسان فراموشی بھی ہے۔

بزرگوں کی مخالفت کا نام ہے توحید۔ کسی آستانے کو بوسہ نہ دینے کا نام ہے توحید۔ کسی انسان سے محنت لینے کے بعد اجرت رسالت نہ دینے کا نام ہے توحید۔ یعنی ہر وہ کام جو انسان کو اس کے حالات کے اعتبار سے اچھا دکھائے دے وہی مناسب توحید ہے اور جو کام اس کے سیاسی مصالح کے خلاف ہو جائے وہی مخالف توحید ہے۔

ضرورت ہے کہ مسئلہ توحید کی واقعی وضاحت کی جائے اور اندازہ لگایا جائے کہ اس عقیدہ کے حدود کیا ہیں اور پھر عقیدہ کے بعد انسان کے اعمال میں کتنی گنجائش پائی جاتی ہے اور کن منزلوں پر آکر یہ عقیدہ انسان کو قدم آگے بڑھانے سے روک دیتا ہے۔ لیکن ان سارے مسائل کی وضاحت سے پہلے میں اپنے گزشتہ موضوع کی تکمیل کے لئے چند جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اسی عقیدہ توحید سے وابستہ ہیں اور اس مسئلہ کا خاتمہ ہی درحقیقت اس سلسلہ کا آغاز ہے۔

انسانی زندگی کی اصلاح کے لئے آٹھ وسائل اور آٹھ ذرائع ہوتے ہیں جو انسانی زندگی کی اصلاح کیا کرتے ہیں اور ان سارے رائیوں سے روکتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان سارے وسائل اور ذرائع کے درمیان یقین کی جگہ کہاں ہے؟ اور یقین کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہے۔

یاد رکھئے کہ جو چیزیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں اور انسانی معاشرہ میں اصلاح پیدا کرتی ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے پہلی چیز کا نام ہے عقل۔

دیوانے سے یہ توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ اصلاح کرے گا۔ دیوانے سے یہ امید

نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ برائیوں سے پرہیز کرنے لگا۔ اس کے سامنے جو آئے گا اسے پتھر مار دے گا چاہے پتھر مارنے کا حقدار ہو یا نہ ہو، دیوانے کے سامنے جو جبر آجائے گی اسے استعمال کر لے گا چاہے دنیا کا کوئی قانون اسکی اجازت دیتا ہو چاہے نہ دیتا ہو۔

اسی لئے دین اسلام نے بھی اپنے قوانین کو دیوانوں سے ہٹالیا ہے تاکہ انسانوں کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام عقل والوں کے لئے آیا ہے دیوانوں کے لئے نہیں آیا ہے۔ اور عزیزان محترم یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے کہ وہ اسلام جو اپنے کسی قانون کو دیوانے سے وابستہ نہیں کرنا چاہتا تھا جو اپنے سارے واجبات اور سارے محرمات، سارے احکام، سارے قوانین کو دیوانوں سے الگ رکھتا تھا کہ دیوانے کے لئے کوئی واجب نہیں ہے، کوئی شئی حرام نہیں ہے۔ اس کے لئے مستحبات نہیں ہیں۔ اس کے لئے مکروہات نہیں ہیں اسی اسلام کے پیغمبرؐ کے بارے میں کہا جانے لگا کہ ان کا دماغ بہک گیا ہے؟ اس سے بڑی دیوانگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا جنون اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہ انسان ایسے دین کے ذمہ دار کے بارے میں ایسے مہل تصورات رکھتا ہو۔

اس لئے اللہ نے پیغمبرؐ کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُمُ بِوَاحِدَةٍ پیغمبرؐ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی طویل و عریض بات نہیں کہنا چاہتا ہوں تمہیں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُمُ بِوَاحِدَةٍ بس اتنی سی بات مان لو اس کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اَنْ تَقْرُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰی وَفُرَادٰی اللہ کے لئے اٹھو چاہے اکیلے اٹھو چاہے دو دو کی جماعت کے ساتھ اٹھو۔ فُرَادٰی اٹھو یا جماعت کے ساتھ اٹھو ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا اس کے بعد سوچو۔ اگر اکیلے سمجھ سکتے ہو تو اکیلے سمجھو۔ اگر تنہا عقل میں بات نہیں آتی تو دو دو مل کے اٹھو تاکہ مشترکہ عقل سے یہ بات سمجھ میں آجائے کہ مَا یَصَاحِبُکُمْ مِّنْ جَنَّةٍ تَہَارُ سَاتِحٰی پیغمبرؐ مجنون نہیں ہے۔ اللہ! وہ اسلام جس کے پاس لاکھوں احکام، وہ اسلام جس کے پاس کروڑوں احکام ہیں، وہ اسلام جس کے پاس اجتماعیات، اخلاقیات، عقائد، احکام، سیاسیات، معاشریات زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو دین اسلام میں نہ پایا جاتا ہو۔ اس اسلام کا پیغمبرؐ خدا کے

حکم سے کہتا ہے کہ بس مجھے صرف ایک نصیحت کرنا ہے۔ نہ نماز کی نصیحت، نہ روزہ کی نصیحت، نہ شراب چھوڑنے کی نصیحت، نہ زنا سے کنارہ کش ہونے کی نصیحت، نہ یہ کام کرنے کی نصیحت نہ وہ کام چھوڑنے کی نصیحت، ایک نصیحت فقط یہ کہ سب مل کے یہ طے کرو کہ تمہارا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کہ سارا زور ایک نصیحت پر کیوں ہے؟

بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے بارے میں جنون کا تصور بھی پیدا ہو گیا تو نماز کی کیا اوقات رہ جائے گی، روزے کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ واجبات کی کیا قیمت ہوگی؟ محرمات کا کیا وزن رہے گا؟ پوری شریعت کا دار و مدار تو ایک پیغمبر کی عقل پر ہے۔ پورے قانون کا دار و مدار تو ایک پیغمبر کے مجنون نہ ہونے پر ہے کہ یہ پیغمبر اگر صاحب عقل ہے تو سارا دین قیمت رکھتا ہے، سارا قانون وزن رکھتا ہے۔ سارے واجبات کی اہمیت ہے، سارے محرمات کی اہمیت ہے درنہ اگر پیغمبر کے دماغ میں جنون شامل ہو جائے تو مذہب کے کسی قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اللہ نے کہا پیغمبر انھیں اتنا سمجھا دو کہ اتنا مان لیں کہ تم دیوانے نہیں ہو میرا دین خود ہی زندہ ہو جائے گا۔ درنہ اگر تمہارے جنون کا خیال پیدا ہو گیا تو سارا دین مردہ ہو جائے گا تو عزیزو اب مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ جب سارے دین کا دار و مدار ایک پیغمبر کی عقل پر ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کی عقل کا اقرار دین کی عظمت کا اقرار ہے اور پیغمبر کے دماغ سے اعتبار اٹھالینا صرف ایک انسان کی توہین نہیں ہے بلکہ پورے اسلام کی توہین ہے کہ اگر نبی کا اعتبار نہیں ہے تو اسلام میں کسی شئی کا اعتبار نہیں ہے۔ صلوات

تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی پہلی چیز کا نام ہے عقل یہی وجہ ہے کہ دیوانے سے کسی خیر و خوبی کی توقع نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ کام صاحبان عقل کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کی زندگی الگ ہوتی ہے اور انسانوں کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ جانور کے سامنے جو غذا آ جاتی ہے اسے کھا لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اچھی ہے یا بُری اپنی بے یار پائی لیکن انسان کے سامنے جب کوئی شئی آتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ جائز ہے

یانا جائز؟ پاک ہے یا نجس؟ مفید ہے یا مضر؟ اپنی بے یا غیر کی بے۔ یہ سارا تفرقہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی عقل نے کہ انسان کو برائیوں سے روکنے والی پہلی چیز کا نام ہے عقل۔
مگر اہل عقل بھی دو طرح کے ہیں۔

وہ عقل والے جو جاہل ہوتے ہیں۔ وہ پاگل دیوانے نہیں ہوتے ہیں وہ بھی صاحبان عقل ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی صاحبان عقل ہیں مگر دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ ایک کے پاس دولت علم ہوتی ہے ایک کے پاس خالی عقل ہوتی ہے۔ علم والا جانتا ہے کہ برائی کیا ہے؟ عقل والے کو نہیں معلوم کہ برائی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ برائی کو برائی سمجھتا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہو۔ سناج کی ساری خیراں یہی ہے کہ ہر آدمی نے اپنے گھر میں طے کر لیا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے اور جس کو اچھا سمجھ لیا کو برا شروع کر دیا اور جس کو برا سمجھ لیا چھوڑ دیا۔ دس برس کے بعد بیس برس کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو بیس سال سے چھوڑے ہوئے تھے وہی مستحب تھا۔ ہم نے بچپن میں اپنے بزرگوں کو دیکھا تھا کہ اگر کسی بچے کو کھڑے ہو کر پانی پیے دیکھا تو ڈانٹ دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ کر پانی پینا اچھا کام ہے اور کھڑے ہو کر پانی پینا برا کام ہے۔ ہمارے دادا نے یہی کام کیا ان کی جگہ پر باپ آئے انھوں نے بھی یہی کام کیا ہم آئے ہم نے بھی یہی کام کیا۔ اس لئے کہ پڑھا تو کسی نے نہیں تھا۔ سب نے خالی گھر میں سیکھا تھا جو جس کو بتا دیا گیا کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے۔ اچھا کام اختیار کر لیا برے کام کو چھوڑ دیا لیکن جب علم درمیان میں آیا اور مسائل پڑھے۔ تو ضیع السائل وغیرہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ معصومین علیہم السلام وغیرہ کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رات کے وقت کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے اور برا کام ہے اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن دن کے وقت پانی پینا کھڑے ہو کر ہی بہتر ہے اور اچھا کام ہے تو اب سوچئے کہ ہم جو پچیس سال سے بیٹھ کے دن میں پانی پی رہے تھے اور اپنی دانست میں خیر و خوبی کا ریکارڈ توڑ رکھا تھا اسکی کیا قیمت تھی۔ درحقیقت ہم بھی اسی پانی میں ڈوب رہے تھے اور نسلوں کو بھی ڈوب رہے تھے۔ اس لئے کہ جس کو اچھا سمجھا وہ کرنے لگے اور جس کو برا سمجھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت سامنے کی مثال تھی جہاں واجب اور حرام

کا جھگڑا نہیں تھا ورنہ سیکڑوں شالیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جہاں واجب اور حرام کے جھگڑے بھی ہیں مگر انہوں نے حرام کو اختیار کر لیا اور واجبات کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا ایک انسان سے رشتہ ہونے والا ہے۔ اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اندھا رشتہ ہو کہ کوئی آ کے دھوکہ دے دے کہ یہ لڑکا بہت عمدہ ہے کیا کہنا اس کے فضائل و کمالات کا اور پھر لڑکی کے فضائل کا بھی کیا کہنا؟ اور پھر رشتہ ہو جائے اور اس کے دوسرے ہی دن جھگڑا شروع ہو جائے اور جس کا جس سے رشتہ ہونے والا ہے وہ لڑکی لڑکے کو نہ دیکھنے پائے یا وہ لڑکا لڑکی کو نہ دیکھنے پائے کہ یہی معاشرہ کا کمال ہے۔ اس کے بعد جب عقد ہو جائے تو خاندان کے تمام افراد آئیں اور لڑکی کو دیکھ کر دس دس بیس بیس روپے دیتے جائیں اور نامحرم آ کے دیکھ جائیں اور اسی کا نام اخلاق رکھ دیا جائے اور جس کو زندگی گزارنا ہے اس کے دیکھنے کو بدتمیزی قرار دیدیا جائے۔ دین اسلام نے اسی سماجی قانون کے مقابلے میں یہ قانون پیش کیا تھا کہ جس سے رشتہ ملے ہو گیا ہو اگر ذرا شبہ ہے کہ یہ لڑکی میرے لئے قابل برداشت نہ ہو یا لڑکی کو شبہ ہے کہ شاید یہ لڑکا میرے واسطے قابل برداشت نہ ہو تو اسلام نے دونوں کو اجازت دی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ تفریحاً نہیں رشتہ کے لئے۔ بڑک پر کھڑے ہو کر نہیں بلکہ جس سے رشتہ ملے ہوا ہے اسے ورنہ چوراہے پر کھڑے ہو کر نہیں کہہیں شادی کرنا ہے لہذا کوئی ادھ سے گزرنے نہ پائے۔ ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے میں نے یہ سناں مثال اس لئے دی ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بہت سی برائیاں ہیں جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہوئے ہیں تو ہر شخص کہے گا کہ الحمد للہ ہمارے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے پتہ نہیں مولانا کہاں سے خبر لے آئے ہیں۔ مشرق و مغرب ہر جگہ چکر لگایا کرتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ نہیں میں آپ ہی کے گھر سے یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ اپنے ہی معاشرہ سے یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ آپ کا یہ خاندان کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں سماج کا حال ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے اس کو سب نے مل کر حرام قرار دے دیا ہے اور جس کو اسلام نے حرام کیا ہے اس کو سب نے مل کر حلال بنایا ہے۔ ایک شخص نے حلال محمد کو حرام

کو دیا تھا تو آج تک دنیا دور ہی ہے اور پورا معاشرہ حلالِ مکر کو حرام بنا دے تو کوئی کہنے والا نہیں ہے جس چیز کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں تھی اسکی جگہ واجبات کی ہو گئی ہے اور جو اسلام میں واجب تھا وہ مکروہات میں شامل ہو گیا ہے یہ کس بات کا نتیجہ ہے۔ یہ لوگ دیوانے نہیں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ عقل سبک پاس ہے علم کسی کے پاس نہیں ہے لہذا تنہا عقل کبھی معاشرہ کی اصلاح نہیں کر سکتی ہے۔ عقل کے ساتھ علم درکار ہے۔ یہ پڑھو کہ پانی کیسے پیا جائے گا یہ پڑھو کہ کس کی شکل دیکھنا جائز ہے کس کی شکل دیکھنا ناجائز ہے۔ یہ پڑھو کہ کیا واجب ہے اور کیا غیر واجب ہے۔ جہیز واجبات میں نہیں ہے لیکن مہر واجبات میں ہے۔ جو واجبات ہیں ان کو پابندی کرو اور جو غیر واجب ہیں انھیں چھوڑنے کی فکر کرو۔

پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ نوٹو گرافر کا گھر کے اندر آ کر فلم بنانا کیسا ہے؟ زندگی بھر فلم رکھے رہو کہ یہ ہماری شادی کا ویڈیو ہے۔ ارے تم قبرستان کا ویڈیو بناؤ کہ جہاں جانا ہے۔ ۶۰ سال کی عمر ہو گئی اور شادی کے ویڈیو دیکھ کر کیا کرو گے۔ کسی کے گھر میں قبرستان کا ویڈیو نہیں ہے۔ سب کے گھر میں وہی ویڈیو بنے ہوئے ہیں اور سب کو دکھلا بھی دیتے ہیں کہ یہ فلاں خاتون ہیں یہ فلاں خاتون ہیں۔ یعنی جن کی جن کی شکل کو دیکھنا اسلام نے حرام قرار دیا تھا وہ سب اسی دن دیکھی گئیں اور پھر جب تک یہ چلتی رہے گی سارے خاندان کے دوست احباب ایک ایک نامحرم کی شکل دیکھتے رہیں گے یہ سماج میں حرام حلال نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟

یہ ساری باتیں میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اے محسوس کر لیں کہ تنہا عقل انسان کو برائیوں سے روکنے کے لئے کافی نہیں ہے عقل کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے تو پہلی نشے جو برائیوں سے روکنے والی ہے اس کا نام ہے عقل اور دوسری چیز جو روکنے والی ہے اس کا نام ہے علم۔ مگر پروردگار جانتا تھا کہ تنہا علم اگر برائیوں سے روک سکتا ہوتا تو پڑھے لکھے انسان کیوں احمق بن جاتے اور وہ کیوں برائیاں کرتے ہیں لہذا اس نے انسان پر ایک نیا احسان کیا کہ اس کے نفس کے اندر اس کی روح میں ایک ایسی طاقت رکھ دی کہ جیسے ہی برائی سامنے آئے تو اسے ٹوک دے اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولنا چاہے

تو بول تو لیتا ہے مگر خود ہی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اندر سے کوئی ٹوک رہا ہے۔ باہر والے تو حسن
تقریر سے مرعوب بھی ہو سکتے ہیں مگر اندر سے کوئی ہے جو برابر ٹوک رہا ہے یہ تم غلط کہہ رہے
ہو یہ تم مکاری کر رہے ہو یہ تم عیاری کر رہے ہو یہ تم خیانت کر رہے ہو۔ یہ طاقت وہ ہے جو
جاہل کو جہالت کا احساس دلاتی ہے اور بدکار کو بدکاری پر ٹوکتی ہے کہ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو
علم بھی بیکار ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس کی اس طاقت کو خدا نے اتنا بلند بنا دیا ہے کہ یہ نگاہ
پروردگار میں قسم کھانے کے لائق ہو گیا ہے وَالنَّفْسِ الْكَوَامَةِ اللّٰہِ نے نفس کی قسم کھائی
ہے جو طاعت کرنے والا ہے جو برائیوں پر ٹوکنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے
کہ جس دور میں ستر ہزار نبیوں سے مولائے کائنات کو گالیاں دی جا رہی تھیں اور آپ کو برا
بھلا کہا جا رہا تھا۔ خلیفۃ السلین اور اپنے علاقے کا حاکم منبر پر آ کے علیؑ کے بارے میں کچھ
کہہ رہا تھا اور بیٹا زید منبر بیٹھا ہوا سن رہا تھا جب خطبہ ختم ہو گیا اور سب نمازی چلے گئے تو بیٹے
نے باپ سے کہا بابا جان میں نے ایک نئی بات محسوس کی ہے آج آپ کی زبان میں روانی
نہیں تھی اور جیسے ہی آپ نے ابو تراب کا ذکر شروع کیا آپ کے لہجہ میں مکنت پیدا ہو گئی
آپ کے انداز میں کچھ فرق پیدا ہو گیا اور لوگوں نے شاید محسوس نہ کیا ہو لیکن میں نے محسوس
کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے لہجہ میں اور بیان کی روانی میں فرق کیوں پیدا ہو گیا تھا؟
اس نے کہا بیٹا یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے جب آدمی دل کی بات کہتا ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے
اور جب ضمیر کے خلاف بولتا ہے تو لہجہ اور ہوتا ہے۔

مولائے کائنات کے نمائندے کی حیثیت سے جب جناب طرح بن عدی شام میں وارد
ہوئے اور حاکم شام کے دربار میں گفتگو شروع کی تو جو سوال بھی حاکم شام کی زبان پر آیا اس کے
مقابلہ میں ایک فصیح و بلیغ تقریر شروع کر دی۔

جناب طرح اونٹ پر سوار تھے ماشاء اللہ طویل القامت تھے تو جیسے ہی حاکم شام نے
دیکھا اپنے ساتھیوں کے درمیان مذاق اڑانے کا پروگرام بنالیا جو آج کل کا بھی فیشن ہے کہ جب
کسی آدمی کی شخصیت کو پامال کرنا ہوتا ہے تو سب مل کر مذاق اڑانے لگتے ہیں اور وہ

غریب خائوش ہو جاتا ہے۔ حاکم شام نے یہی لہجہ اور انداز اختیار کیا کہ جیسے ہی جناب طراح کو دیکھا سوال کر دیا کیا آسمان کی کوئی خبر لے کر آئے ہو۔

جناب طراح نے نہایت سکون اور اطمینان سے فرمایا۔ ہاں ہاں میں آسمان کی خبر لے کر آیا ہوں۔ آسمان میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے سولا کی حکومت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جو آسمان کی خبریں بیان کرنا شروع کر دیں تو دربار کے حالات متقلب ہو گئے۔ اس کے بعد حاکم جو بھی سوال کرتا رہا طراح کا جواب پہلے سے تیار تھا اور جب ساری گفتگو ختم ہو گئی تو فرمایا کہ میں ایک خط لے کر آیا ہوں کس کا خط ہے؟ فرمایا ایسے آدمی کا خط ہے جس کے یہ فضائل ہیں اور فضائل کا سلسلہ شروع کر دیا اس نے پوچھا کس کے نام ہے۔ فرمایا ایک منحوس کے نام، ایک نالائق کے نام، ایک نااہل کے نام کہا اچھا لاؤ وہ خط دے دو فرمایا تیرا منجس ہاتھ اس قابل کہاں ہے کہ یہ طیب و طاہر خط اس پر رکھ دیا جائے۔ کہا مجھے نہیں دینا چاہتے تو میرے بیٹے کو دیدو فرمایا کہ جب باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ کہا میرے وزیر کو دیدو فرمایا جب حاکم ایسا ہے تو وزیر کیسا ہوگا۔ ایک اکیلا آدمی تھا جو بھلے مجمع میں تقریر کر رہا تھا۔ اس کے بعد جناب طراح چلے گئے تو عاجز آکر حاکم شام نے عمر و عاص کے کہا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک فائدہ کش کا فائدہ کش ناسندہ تمہارے سامنے ایسی تقریر کر کے چلا گیا اور تم ہر دلت دسترخوان پر مرغین غذائیں کھانے والے مفت خور تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا حضور اگر یہ روئی تقریر غذا سے آتی ہوتی تو طراح کے ہوش بھی ٹھکانے لگ جاتے لیکن کیا کروں یہ بات غذا سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات حقانیت سے پیدا ہوتی ہے اور تیرے پاس وہ حق نہیں ہے جو علی کے پاس ہے۔ صلوات

تو عزیزان محترم پہلی نشی جو انسان کو برائیوں سے روکنے والی ہے وہ بے عقل اور دوسری چیز ہے علم اور تیسری چیز وہ اپنے اندر کی طاقت ہے جو نفس کے اندر پروردگار نے رکھ دی ہے جس کا نام ہے نوامہ بگڑیہ ساری طاقتیں بھی برائیوں سے روکنے کے لئے کافی نہیں ہیں اور اسی لئے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قانون کا بنانا اس کے لئے ضروری ہے کہ اکثر صا جان عقل برائی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب قانون سامنے آئے کھڑا ہو جاتا ہے تو بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں

مثال کے طور پر مانگ سے برابر اعلان ہو رہا ہے کہ آپ حضرات بیٹھ جائیے۔ فریش عذرا پر بیٹھ جائیے۔ جب گھر سے آہی گئے ہیں تو آئیے بیٹھ جائیے ثواب ملے گا اجر ملے گا مگر آپ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں اس کے بعد جیسے ہی پولیس کا آدمی آکر کھڑا ہو گیا تو شرانت سے بیٹھ گئے (غور کیا آپ نے) اگر انسان واقعتاً شریف ہوتا تو قانون کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اگر انسان کی عقل اسے سدھار سکتی تو قانون کا کوئی کام ہی نہ ہوتا۔ اگر انسان کا علم یہ کام کر سکتا ہوتا تو قانون کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی مگر جب ساری طاقتیں ناکام ہونے لگیں تو کوئی قانون سامنے آیا مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے کہ انسان میں قانون کو ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے اس کام کے واسطے تربیت رکھی گئی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھا کرتے ہیں کہ جب کسی باپ یا ماں نے بچے کو سمجھانا چاہا اور دیکھا کہ برخوردار ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کہا بیٹا چین سے بیٹھ جاؤ ورنہ پولیس آ رہی ہے اور یہی تربیت ہوتی ہے جو بعد میں پولیس کے سامنے آجانے کے بعد آدمی کو شریف بنادیتی ہے ورنہ اگر ماں نے سمجھا دیا ہوتا خبردار ان کی پرواہ مت کرنا دہ لاکھ آ کے کھڑے ہو جائیں مار ہی تو کھاؤ گے اور کیا ہوگا تو اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوتا گویا کہ انسان کی اصلاح کے لئے ایک اور عنصر ہے جس کا نام ہے تربیت۔ تربیت صحیح ہوتی ہے تو انسان جلد راستے پر آ جاتا ہے اور تربیت غلط ہوتی ہے تو نہ قانون سیدھا کر سکتا ہے نہ علم نہ عقل راستے پر لاسکتی ہے اور نہ طاقت تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کے لئے میں ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تربیت کا اثر کتنا ہوتا ہے اور اگر صحیح تربیت درمیان میں آجائے تو نیرید کا بیٹا بھی ملی ہوئی حکومت کو ٹھکرا سکتا ہے جس دن نیرید کے بیٹے نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری ہر ایک کو فکر ہو گئی کہ تاج و تخت کو ٹھکانے کا حوصلہ اور نیرید کے بیٹے میں؟ یہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ تلاش شروع ہوئی تو اندازہ ہوا کہ جس کو معلم بنایا تھا وہی خطرناک ثابت ہوا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کا کام خالی پڑھا دینا ہے یہ کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا ذہن تیار کر دے گا جس کے بعد نیرید کا بیٹا بھی منبر پر آکر یہ اعلان کر سکتا ہے کہ یہ غاصبوں کی حکومت ہے۔ میرا دادا غاصب تھا، میرا باپ غاصب تھا میں غاصب نہیں

بن سکتا ہوں۔ یہ کون سا جذبہ بول رہا تھا۔ یہ وہی جذبہ تربیت تھا کہ جب کبھی کوئی طاقت انسان کو برائے نہیں روک سکتی ہے تو تربیت یہ کام انجام دیتی ہے۔ پیامِ اعظمی نے کیا عمدہ شعر کہا ہے۔ شخصیت کو آپ پہچانئے گا کہ ماں کی تربیت انسانی زندگی پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے۔
اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے   باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے

(صلوات)

بس عزیزانِ محترم میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی طاقت کا نام ہے عقل دوسری طاقت کا نام ہے علم تیسری قوت کا نام ہے نفیس لو امر، چوتھی طاقت ہے قانون اور پانچویں طاقت ہے تربیت اگر یہ بھی ناکافی ہو جائے تو ایک نیا سہارا آگے بڑھے گا جس کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ اسلام نے جو امر و نہی کو واجب قرار دیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پچھلے سارے مقدمات، سارے وسائل ناکافی ہو جائیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرے اور برائیوں سے روکے۔ یہ وجوب اسی لئے آیا ہے کہ اگر تنہا قانون نہ روک سکے اگر تنہا تربیت نہ روک سکے تو روکنے والے روکیں گے اور ہدایت دیں گے ان ان نیکی کو چھوڑ دے گا اور کوئی ٹوک دے گا تو اختیار کرے گا اور جب برائی کرے گا اور کوئی ٹوک دے گا تو برائی کو چھوڑ دے گا۔ یہ امر و نہی وہ طاقتیں ہیں جو انسان کے کردار کے اصلاح کرتی ہیں۔

اس کے بعد ساتویں طاقت جو انسانی معاشرہ کی اصلاح کرتی ہے اس کا نام ہے ایمان ایمان ان انسان کو ہزاروں برائیوں سے روک دیتا ہے مگر عزیزانِ قوم! ایمان کی بھی دو قسمیں ہیں۔

ایک ایمان وہ ہے جو خالی عقل میں رہتا ہے اور ایک ایمان وہ ہے جو عقل سے اندر اتر کے دل تک آجاتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر یہ کفار و مشرکین یہ بے دین یہ لمحمد لان سئلہم من خلق السموات والارض ليقولن اللہا اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ تو ليقولن اللہ ان کے پاس سوائے اس ایک لفظ اللہ کے

اور کوئی جواب نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا۔ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے۔
لفظیں کچھ بھی استعمال کریں لیکن حقیقت وہی اللہ ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں
ہے تو اللہ کا ایمان عقل کے اندر ہر ایک کے پاس ہے مگر یہ جاننے کے بعد بھی کہ خدا خالق ہے
خدا کو نہیں مانتے ہیں توں کو مانتے ہیں اس لئے کہ ایمان ابھی عقل میں ہے اس کے بعد ایک آخری
منزل باقی رہ گئی ہے کہ جب تک ایمان عقل میں رہے گا تب تک ایمان بھی انسان کو برائیوں سے
نہیں روک سکے گا لیکن جب دھیرے دھیرے عقل سے آگے بڑھ کر دل کی گہرائی میں اتر جائے
گا تو اب وہ منزل آجائے گی کہ جہاں انسان برائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اور ایمان جب
دل میں اتر جاتا ہے تو اسی کا نام ہوتا ہے یقین وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ الْاٰرِثِيْنَ کیا دیکھنا چاہتے
ہو؟ خدا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کیا تمہیں میرے اجماعے موتی پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں
کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہا بلی خدا یا ایمان تو ہے وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ الْاٰرِثِيْنَ مگر اطمینان قلب
چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان کیوں چاہتا ہوں اس لئے کہ ایمان کے بعد آخری مرحلہ کا نام ہے اطمینان
قلب۔ اور اطمینان قلب جب پیدا ہوگا تو یقین سے پیدا ہوگا شک سے نہیں پیدا ہوگا۔ تو اب
مجھے کہنے دیجئے کہ جس کو عقل نہ روک سکے، جس کو قانون نہ روک سکے، جس کو علم نہ روک سکے
جس کو نفس نہ روک سکے، جس کو تربیت نہ روک سکے، جس کو امر و نہی نہ روک سکیں اسے
روکنے والا ہے یقین۔ تو جس کے پاس یقین نہیں ہے اسے ساری طاقتیں مل جائیں تو بھی
غفلت کا امکان رہے گا لیکن اگر یقین میدان میں آجائے تو پھر برائی کا امکان نہیں رہ جاتا ہے لہذا
جب کبھی کسی انسان کی اچھائی یا برائی کو دیکھنا ہو تو اس کی عقل کو نہ دیکھو اس کے علم کو نہ دیکھو
اس کی تربیت کو نہ دیکھو اس کی قوت یقین کو دیکھو کہ کس کے پاس کتنا یقین ہے جس کے
پاس جتنا یقین ہوگا اس کے پاس اتنا ہی خیر ہوگا اور یقین اس طاقت کا نام ہے جو شک کو
برداشت نہیں کر سکتا ہے تو ہر خیر وہاں ہوگا جہاں یقین ہوگا اور خیر ہمیشہ خطرے میں رہے
گا اگر یقین نہ ہوگا اور یقین نہ ہونے کے سخی یہ ہوں گے کہ شک ہوگا تو جہاں جہاں شک نہیں ہے
وہاں خیر یقینی ہے۔ واضح لفظوں میں کہا جائے کہ اگر زندگی بھر کے بعد آج آپ کو شک

پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کا خیر خطرے میں پڑ گیا اور اگر ساری زندگی شک ہی میں گزر جائے صرف چھوٹے بڑے کا فرق رہے کہ جیسا آج ہوا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں خیر بہر حال یقینی نہیں ہے۔ اب آئیے یقین و شک کے دو مرحلے سن لیجئے۔ یہ دو فطری تاریخ میں آج تک گونج رہی ہیں۔ شک کی طرف سے آواز آتی ہے جیسا شک آج ہوا ہے ویسا کبھی نہیں ہوا تھا اور یقین کی طرف سے آواز آ رہی ہے جیسی نیند آج آئی ہے ویسی کبھی نہیں آئی۔ صلوات۔

اس نئے میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی کے سب سے بڑے کمال کا نام ہے

یقین:-

اس کے بعد اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یقین کس بات کا ہو۔ تو عزیزو سب سے بڑا اور سب سے پہلا یقین ہے ذات واجب کا یقین۔ کہ انسان کو اس کے وجود اور کمالات کا یقین ہو جائے اور دل میں اس کی عظمت کا احساس راسخ ہو جائے ورنہ اگر ذہنوں میں خدا ہے اور دلوں میں وجود خدا اور عظمت خدا کا احساس نہیں ہے تو انسان اہل یقین میں نہیں ہے۔ اہل یقین کی منزل اس سے کہیں زیادہ بلند تر ہے کہ جہاں وجود خدا کا ایسا اطمینان ہو کہ دل کے گہرائیوں میں کوئی نہ ہو سوائے پروردگار کے۔

مالک نے اپنے بندوں کو کتنا شرف دیا تھا جس دن اعلان کیا تھا ثَبِّتِ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ مَوْنِیْ کَادِلٍ پروردگار کا عرش ہے۔ عرش الہی کے معنی کیا ہیں۔ پروردگار عالم نے جس جگہ کو اپنی منزل بنا دیا ہے وہی عرش ہے۔

یعنی اگر اس کے عرش کی عظمتوں کو نہیں پہچانتا چاہتے ہو اور نہیں پہچان سکتے ہو تو اتنا پہچان لو کہ میں نے مومن کے دل کو اپنا عرش بنالیا ہے میں کہیں نہ ملوں گا۔ نہ منافق کے دل میں نہ کافر کے دل میں۔ نہ بے دین کے دل میں۔ اگر میں ملوں گا تو مومن کے دل میں۔ اگر تم اپنے دل کے اندر مجھے پاؤ تو سمجھو کہ مومن ہو اور اگر تمہارے دل میں میری جگہ نہیں ہے تو تم صاحب ایمان نہیں ہو۔ اس لئے کہ میں نے صاحب ایمان کے دل کو اپنا عرش بنالیا ہے لہذا صاحب

ایمان وہی ہے جو توحید پروردگار کا اعتراف بھی رکھتا ہو اور توحید پروردگار کی طرف سے اطمینان بھی رکھتا ہو۔ منزل یقین پر فائز بھی ہو کہ دنیا کی کوئی شئی قابل یقین ہو یا نہ ہو مگر یقین کا سرچشمہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس سے کل کائنات کا وجود ہے۔ یہ توحید پروردگار جو اسلام کا پہلا پیغام ہے **قَوْلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا**۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اسی میں فلاح ہے۔ اسی میں نجات ہے۔ اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ انسانی زندگی کی کامیابی کا کوئی راز نہیں ہے سوائے توحید پروردگار کے۔ اور اس توحید پروردگار کے چار حصے ہیں۔ ہمارا پہلا عقیدہ جہاں سے مذہب شروع ہوتا ہے توحید ہے کہ جب اصول دین بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں تو ان کو بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اول توحید یعنی اصل بنیاد توحید الہی ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو نہ رسالت ہے، نہ امامت ہے، نہ قیامت ہے، کوئی شئی شئی نہیں ہے۔ یہ سب اسی توحید کے شعبے ہیں۔ اسی کے نتائج ہیں۔ تو پہلا نظریہ توحید پروردگار کا ہے۔ توحید کے بارے میں چار طرح کے عقائد رکاز ہیں جن کو ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہئے اس کے بغیر کوئی مسلمان مسلمان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ پہلا عقیدہ توحید ذات کا کہ پروردگار عالم کی ذات اقدس ایک اور ایسی اکیلی ذات ایسی بیکتالی ایسی وحدانیت ایسی اکائی جہاں کسی طرح کے دو کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا ہے توحید کے بارے میں پہلا ایمان یہ ہے کہ ذات پروردگار ایک ہے اس میں کسی طرح کے دو کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو شاید ایک پیالی چائے کا نام بھی ایک ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں آیا اور آپ نے چائے پلا دی اور کسی نے کہا کہ ماشا اللہ آج تو آپ کی بڑی خاطر ہوئی تو آپ کہیں گے کیا خاطر ہوئی؟ خالی چائے ہی تو پلائی ہے۔ حالانکہ یہ خالی چائے نہیں ہے۔ اس میں چائے ہے، پانی ہے، شکر ہے، دودھ ہے۔ چار چار نعمتیں لاکر رکھ دی ہیں اور آپ اس کو خالی ایک چائے کہہ رہے ہیں لیکن کیا کریں ہمارے یہاں اس کو بھی ایک ہی کہا جاتا ہے جو چار سے مل کر بنی ہے۔ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں صاحب میرے یہاں آئے تھے میں نے چار چیزیں ان کو دی ہیں اور بعد میں تحقیق سے معلوم ہو کہ خالی ایک پیالی چائے پلا کے روانہ کر دیا ہے تو ہر آدمی کہے گا کہ بڑے جھوٹے ہیں حالانکہ

بیچارہ بالکل سچا ہے۔ وہ ایک پیالی چائے جو لے کے آیا ہے اس کے اندر چائے کی جی بھی شامل ہے۔ اس کے اندر دودھ بھی ہے اس کے اندر شکر بھی ہے اور اگر ذرا چائے کی ورائٹی کچھ اور بڑھ جائے تو کہیں لونگ بھی شامل ہے۔ الائیچی بھی شامل ہے۔ کہیں بالائی بھی شامل ہو مہلوم ہوتا ہے کہ ایک سترخان ہے نعمتوں کا جس کا نام ہے چائے۔ تو ہمارے یہاں اس کو بھی ایک کہتے ہیں جس کا یہ حال ہو کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ خدا ایک ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہو گا کہ دس بیس کو ملا کے تیار کیا گیا ہو گا۔ خبردار یہ نہ سوچنا۔ توحید ذات کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات ایسی اکیلی ہے جہاں کسی طرح کے دو کا تصور نہیں ہے۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے توحید صفت کا کہ سب کی صفیں ان سے الگ ہیں اور اس کے مل میں کہ ہم آپ جاہل پیدا ہوئے میں علم آ کے مل گیا ہے۔ کمزور پیدا ہوئے ہیں طاقت آ کر مل گئی ہے۔ خال ہاتھ تھے۔ پیسہ آ گیا غنی ہو گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ملتی چلی گئی ہیں۔ ورنہ ہماری ذات میں کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پروردگار کی ہر صفت اس کی ذات ہے ذات سے الگ نہیں ہے اس کا علم اپنا علم ہے اس کی طاقت اپنی طاقت ہے۔ اس کی حیات اپنی حیات ہے۔ اس کا کمال اپنا کمال ہے۔ یہ بھی انسان کو ماننا ہو گا کہ اس عقیدہ کے نہ ہونے کے بہت سے اثرات ہوتے ہیں جو میں گذارش کر دیں گا۔

تیسرا مرحلہ توحید عبادت کا ہے کہ پروردگار ہی وہ اکیلی ذات ہے جو عبادت کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے عبادت فقط خدا کے لئے ہے لَا تُعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اب خدا کے مقابلہ میں کتنے معبود کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک لمحے بھی لے لیا تو توحید چلی گئی جب سب کو ٹھکرائیں گے تب توحید مکمل ہوگی۔ توحید عبادت انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں سے نپٹنے بھی شروع ہوتے ہیں۔

توحید عبادت یعنی معبود فقط خدا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کسی کو کچھ بنا دے گا تو کچھ ہو جائے گا ورنہ اس کے سامنے اور اس کے مقابلہ میں کسی کی کوئی

حیثیت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی قابل اطاعت بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک خدا قابل اطاعت نہ بنادے۔ اگر خدا قابل تعظیم نہ بنائے تو کوئی قابل تعظیم بھی نہیں ہو سکتا ہے کوئی قابل مدح بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر خدا قابل مدح نہ بنادے تو جو کچھ انسان کے پاس ہے سب خدا ہی کا کرم ہے اور اسی کی مہربانی ہے۔

جب ایسا یقین پیدا ہو جائے گا تب توحید مکمل ہوگی ورنہ خدا بھی بے اور صنم بھی ہے۔ خدا بھی ہے اور کسی بھی ہے خدا بھی ہے اور دولت بھی ہے خدا بھی ہے اور اقتدار بھی ہے یہ شرک ہے توحید نہیں ہے کہ خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر اقتدار کے سائے میں۔ خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر دولت کے سائے میں۔ خدا کو سجدہ ہو رہا ہے مگر خواہشات کے سائے میں۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر توحید والوں کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آکر دیکھو ناز میں تو اُدھر بھی ہیں۔ سجدے تو اُدھر بھی ہیں۔ عبادت تو اُدھر بھی ہو رہی ہے۔ بلکہ تو اُدھر بھی پڑھا جا رہا ہے مگر وہ ہر عقائد کے ساتھ کہ خدا کا بھی سجدہ ہے اور یزید کے حکم کا بھی۔ خدا کے سائے میں سر جھکا ہوا ہے اور اقتدار کے سائے میں مگر وہ بہتر جو حسینؑ نے منتخب کئے تھے وہ بارگاہِ خدا میں سجدہ کرنے والے تھے جن کی نگاہ میں نہ دولت سجدہ کے قابل تھی نہ حکومت، نہ جبر و سلطنت سجدہ کے قابل تھے نہ کوئی اور۔ بس تنہا ذاتِ معبود ہے جو سر جھکانے کے قابل ہے یہ توحید کے مرقع تھے جو کربلا کے میدان میں جمع ہو گئے تھے اور یہی ایمان مردوں میں تھا۔ یہی عورتوں میں بھی۔ یہی ایمان بچوں میں تھا۔ جوانوں میں بھی کسی کو کسی کی پردہ نہیں ہے اگر نکر ہے تو ایک پروردگار کی کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہئے۔ زندگی کی وہ نعمتیں جن کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے کربلا والوں نے سب کو ٹھکرا دیا۔ کون ہے جو خدا کی خاطر پانی سے بے نیاز ہو جائے۔ کون اللہ کا ماننے والا ہے جو پیاس میں پانی کو چھوڑ دے۔ صرف حکم خدا کے لئے کون ایسا ہے جو بھوک کے مقابلہ میں حکم خدا کے سائے میں سر جھکا دے۔

کربلا نے یہ سارے مرقع جمع کر دیئے۔ کھانے کو ٹھوکر ماری خدا کے لئے۔ پانی کو

ٹھکرا دیا خدا کے لئے راحت و آرام کو ٹھکرا دیا خدا کے لئے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ بس ایک خدا کے بندے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جسکا نہیں سکتا ہے۔

ساری تاریخ کر بلا اگر میں آپ کے سامنے گزارش کروں تو ہفتے اور مہینے درکار ہوں گے مگر چونکہ انصار حسین بن علی کا ذکر کرنا ہے لہذا ایک منزل ایمان پر دو کرداروں کا تذکرہ کروں گا ایک سب سے پرانا کردار اور ایک سب سے نیا کردار تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان اس منزل عقیدہ پر فائز ہو جاتا ہے جس کے لئے سن و سال درکار نہیں ہوتے مدت اور زمانہ درکار نہیں ہے۔ اس کا کردار بھی کر لایا میں دیکھا جو نیچے کا جانثار ہے اور اسے بھی دیکھا جو ابھی حسین کی خدمت میں آیا ہے مگر منزل عقیدہ میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا ہے منزل ایثار میں کوئی تفرقہ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک حسین کے قدموں میں آنے کا اثر یہ ہوا کہ حر کے ایمان میں وہ کمال پیدا ہو گیا جو کمال ایمان کل ہم نے جیب میں دیکھا تھا، زہیر میں دیکھا تھا، سلم اور بریر میں دیکھا تھا وہی منزل ایمان آج حر میں نظر آرہی ہے۔ ایک عقیدہ کی خاطر اور ایک ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں ہیں۔ چاہنے والا دسترخوان پر بیٹھا ہے کسی نے دروازہ پر آکر دنگ الباب کیا پوچھا کون؟ کہا انا سبرید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام آجائے اور اس کے بعد کھانے والا دسترخوان پر بیٹھا رہے نا لیکن ہر۔ اٹھٹے۔ دوڑ کے گئے حفظ کیا آنکھوں سے لگایا۔ سر پر رکھا لفافہ چاک کیا من الحسین بن علی الی الرجل الفقیہ یہ خط حسین بن علی کا ہے ایک مرد فقیہ کے نام جیب تم تو دین پہچانتے ہو تم تو مذہب جانتے ہو تم تو اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو۔ اے جیب تم تو وہ قرابت بھی جانتے ہو جو میرے اور پیغمبر کے درمیان ہے۔ تم وہ رشتہ بھی جانتے ہو جو میرے اور نبی کے درمیان ہے۔ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ تم سب جانتے ہو صرف ایک بات نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ میں زرغہ اعدا میں گھرتا جا رہا ہوں۔ جیب میں مصیبتوں میں مبتلا ہوتا جا رہا ہوں اگر لیکن ہو تو آؤ میری مدد کو آؤ۔ جیب نے خط کو پڑھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دسترخوان پر کھانا نہیں کھا سکے۔ زوجہ نے کہا جیب کس کا خط ہے۔ کہا نبی کے لال حسین بن علی کا خط

ہے۔ کہا کیا کھا ہے؟ کہا حسینؑ نے کھا ہے کہ میں نرغہ اعداء میں گھرتا جا رہا ہوں۔ جیب اگر
 لیکن ہو تو میری مدد کو آؤ۔ زوجہ نے کہا جیب تو کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہیں تو معلوم ہے۔ زمانہ
 پر آشوب ہے۔ دنیا کے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں کون کس کی مدد کے
 لئے جاسکتا ہے؟ ایسے حالات میں کون جذبہ ایثار کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مومنہ
 کو جلال آگیا۔ جیب بڑے انسوس کی بات ہے نبیؐ کا لال بلائے اور تم حالات کا حوالہ دے رہے
 ہو۔ نبیؐ کا لال آواز دے اور تم زمانے کا رنگ دیکھ رہے ہو۔ کہا مومنہ اگر میں تجھے چھوڑ کے
 چلا جاؤں تو تیرا کیا ہوگا؟ کہا میری کوئی نگر نہ کرو اگر تم نہیں جاسکتے ہو تو تم گھر میں بیٹھو میں جاؤں
 گی۔ منزل ایمان میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا۔ یہ سننا تھا کہ جیب نے کہا مومنہ! بھلا
 میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں۔ زہراؑ کا لال آواز دے اور میں نہ جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے میں
 چاہتا تھا کہ تیری منزل ایمان کا بھی اعلان ہو جائے۔ یہ کہہ کر جیب اٹھے چلے۔ غلام کو بلایا۔ یہ
 رہوار ہے اسے لے کے جانا اور فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا۔ زمانہ پر آشوب ہے۔ ہر طرف
 سے راستے بند کر دئے گئے ہیں۔ میں کسی نہ کسی بہانے اس منزل تک پہنچ جاؤں گا (ارباب
 عزرا) غلام گھوڑے کو لئے ہوئے اپنے آقا کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ گھوڑے
 کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ دل بے چین ہو گیا۔ آواز دی رہوار پریشانی کی کیا بات ہے اگر
 میرا آقا نہ آسکا۔ اگر جیب کسی وجہ سے نہ آسکے تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر جاؤں گا نر زندناظر
 کی مدد کے لئے۔ بس اسی لمحہ جیب پہنچ گئے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ بے قرار ہو کر آواز دی زہراؑ
 کے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پر یہ وقت آگیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے ہیں اور غلام جان
 قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہوئے کہا اے غلام تو نے بڑی خدمت
 کی ہے۔ جہاں میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ایک مرتبہ قدموں سے لپٹ گیا آقا یہ بھی خوب انصاف
 ہے کہ جب تک اپنی خدمت کا معاملہ تھا مجھے ساتھ رکھا اور جب نر زند رسولؐ کی خدمت کا وقت
 آیا تو مجھے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ کہا چلو۔ دونوں ساتھ چلے۔ ادھر
 حسینؑ نے آواز دی۔ میرے چلنے والو۔ میرے بچپن کا جہاں نشاں آرہا ہے۔

- اب جیب جو آئے تو اصحابِ حسینی میں مسرت کی لہر دوڑ گئی

اس لئے کہ اب تک جو آ رہا تھا جب زینب نے پوچھا نفضہ کون آیا ہے؟ تو کہا کہ بی بی! شکر آرہے ہیں۔ فوجیں آرہی ہیں، رسالے آرہے ہیں۔ آپ کے بھائی کے قاتل آرہے ہیں۔
 مولا کے جان کے دشمن آرہے ہیں لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ اصحاب میں ایک پھیل دکھائی دے رہی ہے۔ فرمایا خبر لے کر آؤ اب کون آیا ہے؟ اب جو نفضہ پلٹ کے آئیں کہا بی بی! مبارک ہو۔ مولا کا بچپن کا جاں نثار، آقا کا بچپن کا جیب آیا ہے۔ بس جیسے ہی زینب نے یہ فقرہ سنا فرمایا نفضہ جلدی جاؤ جاؤ کے جیب سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جیب تم نے بڑا کام کیا کہ ایسے وقت میں میرے مانجانے کی مدد کے لئے آگئے۔ نفضہ دوڑ کے آئیں کہا جیب مبارک ہو۔ زہرا کی بیٹی نے تمہیں سلام کہلوا دیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جیب یہ سن کر خاک پر بیٹھ گئے نہ پر طمانچہ مارنے لگے۔ اللہ! سیدائینوں پر یہ وقت آگیا ہے کہ نبی کی اولاد زہرا کی بیٹیاں سلام کہلا بھیجیں۔ اے عزیزو! یہ آل محمد کے گھرانے کی قدر دانی ہے کہ اگر ایک جیب آگیا تو زینب نے سلام کہلوا دیا یہ بہن کا سلام تھا جیب کے نام جس کے ساتھ کوئی پیغام نہیں تھا مگر ایک سلام آپ کے نام بھی ہے جو تنہا سلام نہیں ہے بلکہ سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے کہ میرے لال جب قیدِ شام سے چھٹ کے مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا چاہنے والوں کو بھڑاپا پنا تو میری پیاس کو یاد کر لینا اور جب کسی غریب مظلوم کا ذکر آئے تو مجھ پر آنسو بہانا ویسے جیسے میری ماں فاطمہ زہرا۔ وحسیناہ و احسیناہ۔
 بِسْمِ اللَّهِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ۔

P-10

مجلس ۵

ذکر و غفلت

لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَّبِّيكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَآجِرٌ غَيْرُ مَحْمُودٍ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ

ن اور قلم کی قسم اور تحریروں کی قسم۔ قلم گواہ ہے یہ تحریریں گواہ ہیں کہ میرے حبیب آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مجنون نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون کون ہے؟

نفاٹل اور رزائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے پانچویں مرحلہ پر کچھ باتیں ذکر اور غفلت سے متعلق گزارش کرنا نہیں کہ انسانی کمالات میں ایک عظیم ترین کمال کا نام ہے تفکر۔ سوچنا، نکر کرنا، سمجھنا اور ایک بدترین کمزوری ہے غفلت، بے ہوشی بدحواسی، کسی بات کو نہ سمجھنا، کسی بات کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں گزارش کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کے ذہنوں پر بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایسے علی بار اٹھانے کے عادی ہیں تو مزید عادی ہو جائیں۔

میں نے روزِ اول عرض کیا تھا کہ انسان دو چیزوں سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ ایک کا نام روح ہے اور ایک کا نام جسم اور بدن رکھا گیا ہے۔

ایک حصہ ہے جو ہر ایک کی نگاہ کے سامنے آتا ہے اور ایک حصہ ہے جو کسی کی نظر کے

سامنے نہیں آتا ہے ذکر اور غفلت کا کوئی تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے۔ نہ جسم کا کام ہے سوچنا، نہ جسم کا کام ہے غافل ہو جانا۔ یہ دونوں کام وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس اور اس کی روح سے ہے۔ یہی روح کبھی محو تفکر ہو جاتی ہے تو سوچنا شروع کر دیتی ہے اور کبھی حقائق سے غافل ہو جاتی ہے تو حقیقت نگاہ کے سامنے ہوتی ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔

اسی کے اندر تنگدلی بھی ہے اور اسی کے اندر تغافل بھی ہے۔ یہی سوچنے والی بھی ہے اور یہی غافل ہو جانے والی بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بیس نام بیان کیے گئے ہیں۔

بدن کو سب جانتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں لہذا جو چاہئے اس کا نام رکھ لیجئے جسم کہئے بدن کہئے، باڈی کہئے کوئی اور چیز کہئے مگر وہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر بنانے والے نے اس کا تعارف نہ کرایا ہو تا تو ہیں اس کا اندازہ بھی نہ ہوتا کہ پس پردہ کوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن کا ایمان پیدا کرنے والے پر نہیں ہے وہ انسان کے سارے وجود کو مادی سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں روح کوئی شئی نہیں ہے۔ روحانیت کوئی چیز نہیں ہے ان کی ساری دنیا اسی مادیت پر گزارا کر رہی ہے۔

یہ اور بات ہے کہ بیچارے مجبور ہیں یہ سوچنے پر کہ اگر انسان اسی مادی جسم کا نام ہے تو انسان کی کل قیمت اتنی ہی ہونی چاہئے جتنی اس کے گوشت، ہڈی، خون، پوست اور اجزاء بدن کی ہوتی ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ کسی سماج نے، کسی معاشرے نے، کسی قانون نے انسان کی قیمت اس بدن کی قیمت کے اعتبار سے نہیں لگائی ہر بلکہ انسان کی قیمت اس سے کچھ زیادہ ہے تو اگر یہ کوئی قیمتی مخلوق ہے تو اس کی قیمت کو بڑھایا کس نے؟ انسان کی اس اہمیت اور عظمت کو کس نے بڑھا دیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے اور کسی نے نہیں پہچانا ہے۔ صرف بنانے والا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس نے پہچوڑا ہے کہ تمہارے اندر جسم کے علاوہ جو طاقت ہم نے رکھی ہے وہ طاقت اپنے خیر و شر کے اعتبار سے اپنی اچھائی اور برائی کے اعتبار سے دس نام رکھتی ہے۔

دس نام اچھائیوں کے اعتبار سے ہیں اور دس ہی نام برائیوں کے اعتبار سے ہیں یعنی ایک انسانی

طاقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیسٹ طرح کے نام دیے ہیں۔

میں سارے نام آپ کے سامنے گذارش نہیں کروں گا۔ صرف ایک بات عرض کرنا ہے جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ یہی نفس، یہی روح، یہی طاقت جو انسان کے اندر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اسی طاقت کو خالی نفس کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (سورہ وائس) اس سورہ میں پروردگار عالم نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے اور جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے ایک نفس بشر بھی ہر قسم ہے اس نفس کی اور اس کے بنانے والے کی۔

یہ نفس کیا ہے؟ یہ بدن نہیں ہے جسم نہیں ہے جسم کے علاوہ ایک اور طاقت ہے جس کا نام رکھا گیا ہے نفس۔ بنانے والے نے بنایا تو ایسا بنایا کہ فَالْهَمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اے سب کچھ سمجھا دیا۔ نفس بنو کر کیلئے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ پروردگار نے نفس کو جاہل نہیں بنایا۔ نفس کو بے خبر نہیں بنایا بلکہ جب بھیجا تو اللہ نے یہ ساری باتیں دے کر بھیجا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب بنایا تھا تو اس کا نام تھا نفس اور جب اسے نیکی برائی کا الہام کر دیا تو اس کا نام ہو گیا نفسِ ملہم، یعنی وہ نفس جس کو اچھائی برائی کا الہام کیا گیا ہے۔ اچھائی برائی سمجھا دی گئی ہے اس کے بعد یہی نفس جب برائیوں پر ٹوکنے لگتا ہے تو اسی کا نام ہو جاتا ہے نفسِ لوامہ۔ ملا ت کرنے والا نفس اور یہی نفس جب ان منزلوں پر آجاتا ہے جس کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے نفسِ مطمئنہ۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ نفس جب تک نفس رہتا ہے جنت کی آرزو میں رہتا ہے جب تک لوامہ رہتا ہے جنت کی فکر میں رہتا ہے جب تک الہام کی منزل میں رہتا ہے عاقبت کی فکر میں رہتا ہے مگر جب نفس مطمئنہ کی منزل میں آجاتا ہے تو وہ جنت کی تلاش میں نہیں رہتا اس کیلئے آواز آتی ہے پلٹ آ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صلوٰۃ۔

تو آرزوئے جنت، تلاشِ جنت، جستجوئے جنت یہ نفس کے ابتدائی مرحلوں کا کام ہے اور جہاں جنت آرزو رکھتی ہو، جنت مشتاق ہو، جنت تڑپ رہی ہو کہ ان کے قدم یہاں آجائیں وہ نفسِ مطمئنہ کی منزل ہے۔

ہم نے اس منزل میں ایک ہی شخصیت کو دیکھا ہے اور وہ ہیں حسین بن علیؑ۔ اگرچہ بہت سے افراد میں جو اس گھر آنے کے طفیل میں اس منزل پر فائز ہو گئے ہیں اور اسکی ایسے حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے جسے سارے عالم اسلام نے نقل کیا ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے فرمایا کہ اِنَّ الْجَنَّةَ تَشْتَاتُ اِلٰی اَرْبَعَةٍ چار افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے اشتیاق میں جنت ٹرپ رہی ہے۔

یعنی باقی وہ ہیں جو جنت کے اشتیاق میں ٹرپ رہے ہیں اور چار ایسے ہیں جن کے اشتیاق میں جنت بے چین ہے کہ کب ان کے قدم یہاں آجائیں۔

اگر حضورؐ یہاں پر چپ ہو جاتے تو سننے والوں کی بن آتی لہذا سرکارؐ نے چاہا کہ بتا دیں کہ وہ افراد کون ہیں جن کے اشتیاق میں جنت ٹرپ رہی ہے۔

فرمایا سلمان، ابوذر، مقداد اور چوتھا ان سب کا ریس جو سارے عالم اسلام کا سردار ہے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو اعتبار نہ ہوتا کہ شاید یہ روایت بنالی گئی ہو اور یہاں بھی لکھ دی گئی ہو اور وہاں بھی لکھوا دی گئی ہو تو ضرورت تھی کہ سرکارِ دو عالمؐ اپنی حیات میں تجربہ کر دیتے کہ جو جنت کے مشتاق ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں چنانچہ اس سلسلہ میں پہلا نام حضورؐ نے سلمان کا لیا تھا تو چاہا کہ ایک کو پہچان لیا جائے تو بتائی کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا چنانچہ آپؐ نے ایک دن کہہ دیا کہ جنت کی خبر لائے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ جو آج میدانِ خندق میں علیؑ کی فتح کی خبر لائے گا میں اسکی جنت کا ذمہ دار ہوں گا۔ اب جتنے مشتاق جنت تھے دوڑ پڑے۔ کیسے جنگ ختم ہو اور جا کے خبر لے آئیں۔ اگر دڑے نہیں تو خبر دینے میں کیا تکلیف ہے؟ تلوار نہیں چلائی تو بشارت دینے میں کیا زحمت ہے۔ اگر ہاتھ نہیں چل سکے تو بیروں کے چلنے میں کیا تکلیف ہے۔ حضورؐ کو بشارت دیں اور جنت حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب چلے گئے جنگ کا نقشہ دیکھنے کے لیے صرف ایک ایکے سلمان تھے جو پیغمبرؐ کی خدمت میں حاضر تھے وہیں سرکارِ دو عالمؐ اور وہیں سلمان جیسے ہی سلمان نے لوگوں کی دوڑ کو دیکھا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے آنے کا مطلب کیا، چنانچہ دوڑتے ہوئے مجمع کو دیکھ کر سلمان نے کہا حضورؐ بھائی کی فتح مبارک ہو اور اس کے بعد جس نے بھی یہ خبر سنائی حضورؐ نے فرمایا کہ کوئی نئی خبر سننا ویہ تو سلمان پہلے ہی بتا چکے

ہیں۔

اب اور کوئی خبر کیا ہو سکتی ہے جو آتا ہے وہ یہی دوڑ دوڑ کر سنا رہا ہے کہ حضور بھائی کی فتح مبارک ہو اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو سلمان پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ غریب و اہل فقر تاریخ کا منتظر نہیں ہے۔ یہ سرکارِ دو عالم کے بیان کی تصدیق ہے۔ اب اگر کوئی سلمان سے پوچھتا کہ سب جہاد ہے میں کیا تمہیں علی کی فتح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیا تمہیں میدانِ خندق کے نقشے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جہادِ بڑا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں کیوں جہادِ جنت کے لیے؟ جب مالکِ جنت کے قدموں میں کھڑا ہوں تو جنت تو خود ہی مجھے ملے گی اس کے لیے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ بس یہاں افراد کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا پیغمبر کے بیان کا اعلان ہے کہ کچھ وہ ہیں جو جنت کے اشتیاق میں ٹرپ رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی اشتیاقِ جنت ہے جو جنت کے لیے بے چین ہیں وہ جا رہے ہیں اور جن کے اشتیاق میں جنت ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ صلوات۔

تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جسے نفس کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام قلب ہے۔ اگرچہ عربی زبان میں قلب دل کو کہتے ہیں اور دل کا مطلب بدن کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے لیکن قرآن جسے قلب کہتا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگارِ عالم نے کہا کہ یہ میرے حقائقِ یہ دین کے مطالب، یہ میرے بیانات لَعْنُ كَانَ لَذَٰ قَلْبُ ان کے لیے ہیں جن کے پاس دل ہوگا۔ تو کیا کافروں کے پاس یہ ٹکڑا نہیں ہے۔ یقیناً ہے اور شاید کچھ زیادہ ہی ٹھیک ٹھاک ہو۔

تو اللہ نے جس کو قلب کہا ہے وہ بدن کا ٹکڑا نہیں ہے یہ وہی روح ہے جس کو ہم کبھی روح کہتے ہیں اور کبھی قلب۔ تو جس کے پاس قلب ہوگا وہ حقائق کو سمجھے گا اور جس کے پاس دل ہی نہ ہوگا وہ کیا پہچانے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی ذرا سختی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس پر کسی دردناک خبر کا اثر نہیں ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دل ہوتا تو اثر ہوتا تو کیا ان کا دل کہیں اڑ گیا ہے۔ نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس دل سے مراد کبھی یہ ٹکڑا ہوتا ہے جو سینے کے اندر ہے اور کبھی اس سے مراد کوئی اور دنیا ہوتی ہے جس دنیا کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ نہ یہ جانتے ہیں کہ کچھ ہے ضرور۔ قرآن مجید نے اسی کا ایک نام رکھا ہے قلب اور اسی کا ایک نام ہے

روح . وہی ایک طاقت ہے جو سارے بدن کو چلا رہی ہے عقل بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اسی کا ایک نام عقل بھی ہے بلکہ اسی کا ایک نام سینہ بھی ہے اگرچہ ہمارا دل سینے کے اندر ہوتا ہے مگر قرآن مجید اسے سینہ بھی کہتا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِیْ صُدُورِ النَّاسِ پناہ مانگو شر شیطان سے یہ شیطان کج نیت لوگوں کے سینوں میں دوسرہ پیدا کرتا ہے تو اگر سینہ اسی کا نام ہے تو اگر کوئی دوسرہ پیدا کرتا ہے یا شبہ پیدا ہوتا ہے تو یا دل میں ہو گا یا دماغ میں ہو گا۔ سینہ میں کیا ہو گا۔ سینہ تو ہڈی اور چمڑہ کا نام ہے مگر قرآن مجید جب صدر کہتا ہے تو صدر سے مراد ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں۔ چمڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی وہی روح ہوتی ہے۔

گویا سارے نام اسی ایک طاقت کے ہیں جو ایک انسان کے بدن کو چلا رہی ہے مگر یہ سارے ٹائٹل کب ملتے ہیں جب اچھا کام کرے اور صحیح نیکو کے راستے پر چلے۔ ورنہ کہیں اگر سوچ غلط ہو گئی تو اس کے مقابلے میں دس نام اور آتے ہیں۔ اسی کا نام نفس شیطانی ہوتا ہے کہ نیکوں کو چھوڑ کر برائیوں کے راستے پر چلاتا ہے اور برائی ہی کو اچھا بنا کے پیش کرنے لگتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا پیغمبر آپ سے کہہ دیں هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر سنائیں جو اپنے اعمال میں بہت گھماٹے میں ہیں۔ یہ بے عمل نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی و کوشش زندگانی دنیا میں بہک گئی ہے اور جس راہ پر ہونی چاہئے تھی اس کو دوسری راہ پر چل گئی ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّحْسِنُونَ صُنْعًا کہ یہ زندگی بھر بھی سمجھتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں اور جب میدانِ حشر میں گئے تو معلوم ہوا کہ ساری محنت برباد ہو چکی ہے۔ پروردگار جن کی سعی و کوشش غلط راستے پر لگ جاتی ہے ان کی توبہ ت کو دیتا ہے تو جن کی سعی صحیح راستے پر لگی رہے ان کی تعریف بھی تو ہونی چاہئے ایسا نہ ہو کہ نیک بندوں کے دل ٹوٹ جائیں کہ برائیوں پر تو قرآن تنقید کرتا ہے لیکن اچھائیوں کی تعریف نہیں کرتا ہے۔ آواز آئی ہمارے بیان میں ہمیشہ اعتدال رہتا ہے جب کوئی بہک جائے گا تو کہوں گا ضَلُّ سَعْيِهِمْ ان کی سعی بہک گئی، ان کی سعی برباد ہو گئی اور جب صحیح راستے پر چلے گا تو کہوں گا۔

كَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا تمہاری سعی تو شکر یہ ادا کرنے کے قابل ہے۔ صلوات۔

تو ایک وہ نفس ہے جو نفس شیطانی ہے گمراہ کرنے والا۔ برائی کو اچھا بنانے کے پیش کرنے والا۔ اور ایک نفس ہے جو مکاری کرنے والا ہے مَكْرُورًا وَمَكْرًا لِلّٰہِ یہ لوگ مکاری کرتے ہیں تو خدا کو بھی جواب دینا آتا ہے۔ یہ لاکھ تدبیریں کریں۔ یہ لاکھ مکاری کریں خدا کو ان کے مکر کو توڑنا آتا ہے۔ تیسرا نفس ہے جس کا کام ہے فقط فسق و فجور جو آدمی کو ہر وقت برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے کہ کیسے آدمی کو غلط راستے پر لگا دے اور برائی کو اتنا حسین بنا کر پیش کر دے کہ آدمی کے قدم آگے بڑھ جائیں۔

اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں نفس ملاوٹ کا کام شروع کر دیتا ہے ایک پاؤ دو دھڑ میں تین پاؤ پانی ملا دیا۔ یہ کاروبار بھی نفس ہی کرتا ہے۔ کاروباری آدمی نہیں کرتا ہے آدمی تو بہت سے بہت تین پاؤ میں ایک پاؤ ملائے گا لیکن جب نفس بہکانے پر آجاتا ہے تو ایک پاؤ دو دھڑ میں تین پاؤ پانی ملا دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آخری عیب کی منزل وہ آتی ہے جہاں خدا آواز دیتا ہے خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ خدا نے ان کے دلوں پر ہر لگا دی ہے اب ان پر کسی اصلاح کا اثر نہیں ہوگا۔ اب ان پر کسی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ نفس کے عیب کی آخری منزل ہے کہ جہاں ہر لگ گئی کہ اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے تو نفس کے دس درجات میں خوبیوں کے اور دس درجات میں برائیوں کے اور سب کے مرکزی نقطہ کا نام ہے فکر۔ فکر صحیح راستے پر چلی جائے تو نفس تمام مدارج کو طے کر کے نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے اور نفس برائیوں میں چلا جائے تو اتنا گمراہ ہو جائے کہ خدا کہے کہ ہم نے ہر لگا دی ہے اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اب ساری زندگیاں انھیں دونوں کے درمیان گزر رہی ہیں۔ سب سے اعلیٰ نفس ہے نفس مطمئنہ اور سب سے پست ترین نفس کا نام ہے نفس مطبوع، مخموم جس پر ہر لگا دی جائے۔ اب اسی درمیان کاروبار کے بارے میں چند باتیں گزاریں کرنا ہیں جن کا بنیادی سلسلہ ہے تفکر۔ اسلام نے انسان کو دعوتِ فکر دی۔ پروردگار نے فرمایا کہ پیغمبر آپ ان سے یہ کہیں کہ میں صرف ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اٹھو اکیلے اٹھو۔ دو دو کر کے اٹھو

ثُمَّ تَتَفَكَّرُ فِي اسِّ كَيْفَ تَعْمَلُ فَرَدُّ فِكْرِكَ بِغَيْرِ كَوْنٍ كَامٍ چلنے والا نہیں ہے۔ کوئی رہتہ طے ہونے والا نہیں ہے سب بڑا کام انسان کا ہے تفکر۔

ایک شخص معصوم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور یہ بتائیں کہ تفکر کیا ہے؟ جسے اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ۔ ایک سال کی بندگی اور ایک ساعت کی فکر، ایک ساعت سوچنا ایک سال عبادت کرنے سے بہتر ہے اور بعض روایات میں نے دیکھا ہے کہ تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ فِیْءِ لَيْلَةٍ ساری رات مصلے پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے ایک ساعت کی فکر تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ سارے مسلمان مصلے چھوڑ دیں۔ لیٹ کے سوچنا شروع کر دیں کیلئے ہی فکر ہے جس کو اسلام نے ایک سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ رات بھر مصلے پر کھڑے رہنے سے بہتر قرار دیا ہے۔ عجیب فقرہ ارشاد فرمایا کہ کم سے کم ایک انسان میں اتنی فکر ہونی چاہئے کہ کچھ نہ سوچ سکے خدا کے بارے میں سوچنے سے عاجز ہو۔ آسمان کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، عاقبت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، پیغمبر کی عظمت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تو کم از کم اتنی فکر تو کرے کہ قبرستان میں جا کے کھڑا ہو جائے اور دو سوال کرے۔ اے قبرستان آیت سا کیجیوگ تیرے بسنے والے کہاں رہتے ہیں؟ قبرستان کی آبادی شہر کی آبادی سے کم نہیں ہوتی، علاقے کی آبادی سے کم نہیں ہوتی مگر علاقے میں دس آدمی بستے ہیں تو سب دکھائی دیتے ہیں وہاں ہزار بستے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ کہاں ہیں تیرے بسنے والے اور کہاں ہیں تیرے بسنے والے۔ یہ ساری عمارتیں پڑی ہوئی ہیں نہ رہنے والے ہیں نہ بنانے والے ہیں اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بسا کون ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ سوال کرے کہ رہنے والے کہاں ہیں؟ یہ پوچھے کہ بنانے والے کہاں ہیں؟ اور پھر کم سے کم اتنا ہی کہے کہ آخر جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟

یعنی ایک لمحہ کے لیے قبرستان میں کھڑے ہو گئے تو تین سوالات پیش کر دئے۔ یہاں کے رہنے والے کہاں ہیں؟ اس کے بنانے والے کہاں ہیں اور تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو۔ اس کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ چاہے محلوں میں رہو یا گھروں میں۔ ایک دن ایسا ہی

ہونا ہے۔ جتنا چاہے اس زندگی میں بولتے رہو ہزار کے مجمع میں، لاکھ کے مجمع میں، کروڑوں کے مجمع میں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ پوچھنے والا پوچھے گا اور جواب دینے کے لائق نہ رہ جاؤ گے۔

اتنا خیال اگر پیدا ہو جائے کہ نہ عمارتیں کام آئیں گی نہ بلڈنگ کام آئے گی، نہ دنیا کی باتیں کام آئیں گی۔ نہ دنیا کے کچھ کام آئیں گے تو انسان کے کردار میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ سارا عیب اسی لیے ہے کہ انسان نے زندگی کے بارے بہت کچھ سوچا ہے موت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہے۔ بقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے کہا تھا فرزند! ہر چیز کو بھول جانا مگر دو باتوں کو نہ بھولنا اللہ اور موت۔ خدا کو نہ بھولنا اور موت کو نہ بھولنا۔

خدا کو نہ بھولنا کہ وہیں سے سفر شروع ہوا ہے اور موت کو نہ بھولنا کہ وہیں سلسلہ سفر تمام ہونے والا ہے۔ اپنا آغاز اور انجام ضرور نگاہ میں رکھنا کہ اگر اس سے غافل ہو گئے تو بندگی نہ کرو گے اور ظلم کے علاوہ کردار میں کچھ نہ رہ جائے گا جن کی نگاہ میں موت نہیں رہ جاتی ہے ان کی نگاہ میں سوائے عیش کے کچھ نہیں رہ جاتا ہے اور جنہیں موت یاد رہتی ہے وہی جادہ اعتدال پر چلا کرتے ہیں۔

یہ نفس انسان جس کلام ہے نکر کرنا۔ کم سے کم اتنی نکر تو کرے کہ اپنے آغاز کے بارے میں سوچے اور اپنے انجام کے بارے میں غور کرے۔ یہی نکر اگر پیدا ہو جائے تو ایک ساعت کی نکر ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ساعت کی نکر پوری رات بھٹکے پر کھڑے رہنے سے بہتر ہے یعنی اگر انسان میں نکر خدا پیدا ہو جائے تو دو رکعت نماز اس کے لیے بہت ہے۔ ایک سجدہ اس کے لیے بڑا قیمتی ہے لیکن اگر انسان ان ساری حقیقتوں سے بے خبر ہو جائے تو رات بھر ٹیٹھا رہے بھٹکے پر کھڑا رہے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔

ابیس جب بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تو کہا کہ میرے سجدوں کی قیمت کہاں ہو۔ میری اتنی عبادتوں کی قیمت کہاں ہے؟ گویا عبادت نہیں کر رہا تھا مزدوری کر رہا تھا۔

یہ ہے نکر کہ مزدوری کہ اجرت مانگ رہا ہو۔ اجرت کس چیز کی ہے۔ بندگی کی تو اجرت نہیں ہوتی ہے۔ بندگی تو نریضہ ہے، بندگی تو ڈیوٹی ہے۔ بندگی اپنا کام ہے۔ اجرت مانگ رہا ہے تو اس کے

معنی یہ ہیں کہ اتنے دن جو سجدے کیے ہیں وہ مزدوری کم نہ ہا تھا بندگی نہیں کر رہا تھا۔

یہی فکر کی کمزوری تھی۔ ورنہ جو فکر والے ہوتے ہیں جن کی فکر صحیح راستے پر چلتی ہے وہ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں تو بھی پروردگار سے یہ نہ کہیں گے کہ اجرت چاہئے بلکہ ان کا دل آواز دے گا کہ خدایا تیرا حکم تھا تو نے مصلیٰ پر کھدیا تو وہاں آ کے کھڑا ہو گیا اور بستر پر کہہ دے گا تو وہاں جا کے سو جاؤں گا۔ میں اپنے فرض بندگی کو ادا کر دوں گا۔ وہ محراب میں بھی ہو سکتا ہے تہہ خنجر بھی ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا مجھے اتنے دنوں کی اجرت چاہئے؟ فکر کی کمزوری نے بندگی کو مزدوری بنادیا اور خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تو مزدوری چاہتا ہے تو میں مزدوری دوں گا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا کام کرے اور میں اسے اجرت نہ دوں۔ میں اجرت دینے کے لیے تیار ہوں بتا کیا مانگتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ شیطان کے سامنے مسئلہ آگیا کہ کم سے کم کیا مانگے۔ تو اب فکر کی دوسری کمزوری سامنے آئی کہا کہ قیامت تک کی زندگی چاہئے لوگوں کو پہکانے کے لیے ہائے ظالم جب مانگنے کا وقت آگیا تھا اور خدا نے کہہ دیا تھا کہ انگ کیا مانگتا ہے تو کہہ دیتا پوری جنت پر قبضہ چاہئے۔ اگر تجھے مزدوری دینا ہے تو پوری جنت پر مجھے قبضہ چاہئے تاکہ سودا کرنے میں کوئی ایک حصہ ہی مل جائے اس لیے کہ اس نے جب کہا کہ قیامت تک کی حیات تو خدا نے کہا کہ نہیں اتنی نہیں ایک وقت معلوم تک کے لیے۔ یعنی سودا طے ہو گیا۔ زیادہ مانگا تھوڑا ملا۔ مگر ملا تو۔ تو اگر کہہ دیتا کہ مجھے پوری جنت چاہئے تو پروردگار کہتا کہ پوری جنت تو نہیں۔ آدمی، تہائی، چوتھائی مل سکتی ہے۔ کہیں رہنے کی جگہ تو مل سکتی تھی جنت تو حاصل ہو جاتی مگر یہ بات تو اس وقت ہوتی جب کہ صحیح راستے پر ہوتی۔ جب فکر ہی صحیح نہیں ہے تو سجدے کیا کریں گے۔ بندگی کیا کرے گی عبادت کیا کرے گی فکر صحیح نہیں تھی تو پہلی خرابی یہ ہوئی کہ بندگی کو مزدوری بنادیا اور پھر جب مزدوری مانگنے کا وقت آیا تو کم بخت بجائے آخرت کے دنیا مانگنے لگا۔ اب آپ نے فکر شیطانی کو پہچان لیا کہ جب فکر بہک جاتی ہے تو نہ عبادت کام آتی ہے نہ سجدے۔ عاقبت بھول جاتی ہے اور دنیا یا درہ جاتی ہے۔ مجھے جنت نہیں چاہئے مجھے یہاں کی زندگی چاہئے۔ ایک مرتبہ یہ آواز آسان پر سنی تھی اور ایک مرتبہ یہ آواز اسی زمین پر دو، الی گئی کہ مجھے جنت نہیں چاہئے وہ ادھار ہے۔ مجھے تو ملک ہے

چاہئے جو نقد ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ شیطانی فکروں میں سے کچھ کو یہاں تک آگئی ہو۔ یہ فکرات میری جگہ
جائے تو ابلیس بن جائے اور انسانوں میں آجائے تو ابنِ سعد پیدا ہو جائے۔ صلوات۔

اتنے دنوں کی عبادتیں، تلاوتیں، صدقات، خیرات، کارِ خیر، سجدے، رکوع، قیام، قعود، ان
سب باتوں کا فائدہ کیا ہوا جب فکری ہلک گئی جب فکری صبح راستے پر نہ رہی نتیجہ کیا ہوا کہ جب
وقت تھا جنت کا مانے کا اور کچھ کرنا بھی نہیں تھا۔ صرف قبلِ حسیٹ کے لیے نہ جائے اور جنت قدموں
میں ہے لیکن بدبخت نے کہا کہ مجھے جنت نہیں چاہئے۔ ادھر سودا ہے۔ مجھے ملک ہے چاہئے جو نقد
ہے یعنی ظالم نے جنت کو ٹھکرا دیا۔ دنیا کے اقتدار کے لیے۔ پھر ابنِ سعد کے الفاظ کو پہچانئے۔ مجھے
جنت نہیں چاہئے مجھے ریاست چاہئے۔ مجھے حکومت چاہئے، مجھے اقتدار چاہئے۔

اے خدا ہم نے کربلا میں ایک سہکی ہوئی فکروں کو تو دیکھ لیا کہ اے جنت نہیں چاہئے اقتدار چاہئے
اب کوئی ایسا منظر بھی دکھلا دے جہاں صحیح فکر والا آواز دے مجھے شکرِ زید کی سرداری نہیں
چاہئے مجھے سردار جو انانِ جنت کی خدمت چاہئے

کربلا انھیں دونوں فکروں کا مرقع ہے۔ کربلا میں دونوں فکروں اکٹھا ہو گئیں جس سے یہ اندازہ
ہوا کہ فکری ہکتی بھی ہے اور راستے پر بھی آتی ہے۔ اونچی بھی ہوتی ہے اور پست بھی ہوتی ہے۔ فکری
بلند ہوتی ہے تو انسان مرتبہ جاتا ہے اور فکری پست ہو جاتی ہے تو پھر ابنِ سعد بن جاتا ہے۔ کربلا
قیامت تک یہ ایک اعلانِ عام ہے کہ جس کا دل چاہے فکری کو بلند کر لے اور فکری کو نزل پر آجائے صلوات۔
قرآن مجید نے فکری صحیح کی ترجمانی اس انداز سے کی ہے کہ۔ اِنَّا فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاجْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِاُولِی الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَٰمًا
وَقَعُوْدًا وَعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًا لَّسُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ دن و رات
کا آنا جانا اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان صاحبانِ عقل کے لیے اولیٰ الالباب۔ یہ کب بھی
اسی روح کا نام ہے۔ بہترین عقل کا نام ہے جو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں تو یاد کرتے ہیں
بیٹھ جاتے ہیں تو یاد کرتے ہیں صد یہ ہے کہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں تو یاد خدا میں محور رہتے ہیں۔

وَيَتَفَكَّرُونَ اور نکر کرتے ہیں تخلیق ارض و سما میں اور پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے سُبْحَانَكَ تو بے نیاز
ہے فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ہم کو عذابِ جہنم سے بچائے رکھنا۔

اسلام کا سارا زور نکر پر ہے۔ اب اگر آپ نے اہمیت نکر کو پہچان لیا ہو تو خاتمہ کلام میں خود
جملے اور یاد رکھئے گا کہ نکر کرنے کی مخالفت ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اپنی کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے
اور نکر کرنے کی دعوت ہمیشہ وہ دیتے ہیں جن کو اپنی بات پر اعتقاد ہوتا ہے۔ ہم ساری دنیا کو دعوت
نکر کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان فکر کرے گا تو کبھی نہ کبھی راہِ حق پر آجائے گا
لیکن دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ سوچو نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سنو۔ کچھ سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ جو
ہوتا چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تحقیق نہ کرو جو ہم کہتے جائیں وہی مانتے جاؤ۔ یہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے
وہی کرتے چلے جاؤ۔ تو جہاں کمزوری کا احساس ہوتا ہے وہاں فکر پر پہلے بٹھائے جاتے ہیں اور
جہاں بات کی حقانیت کا اعتبار ہوتا ہے وہاں فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔

یاد رکھئے گا کہ قرآن مجید میں جن آیتوں میں احکام بیان ہوئے ہیں ان کی تعداد ۵۱۳ ہے
انشار اللہ اگر سیری کتاب آپ کی دعا سے جلد ہی منظرِ عام پر آگئی تو آپ پڑھیں گے کہ میں نے ساری
آیتوں کو جمع کر دیا ہے جہاں احکام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان ساری آیتوں کو بھی جمع کر دیا ہے جہاں
اہمیتِ علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے پہچان لیں کہ اعمال کیا ہیں اور
صاحبانِ اعمال کون ہیں۔ احکام کیا ہیں اور عمل کرنے والے کون ہیں؟ احکام کیسے ہوتے ہیں اور عمل کرنے
والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ساری شریعت ۵۱۳ آیتوں میں ہے اور سات سو سے زیادہ آیتیں
خالی نکر کے لیے ہیں۔ نکر کرو، فکر کرو، غور کرو، سوچو، پڑھو، سمجھو، حدیث ہے کہ پہلی دمی جب آئی تو
میں یہ کہہ دیا گیا۔ (خیراً پڑھو۔ یہ پیغمبر سے تو صرف خطاب کیا گیا ہے ورنہ پہلے ہی ان اسلام
نے اپنا مزاج بتا دیا ہے کہ یہاں پڑھنے والوں کا کام ہے بجا ہوں کا کام نہیں ہے۔ اگر سوچنے
کی عادت نہ پڑے گی تو شریعت کا کیا ہو گا۔ اور اگر قوم غور و فکر سے محروم ہو گئی تو شریعت میں
صرف رسموں کا نام رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس کے پاس فکر نہیں ہے خالی اعمال ہیں۔ ان کے

اعمال بھی رکھوں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ایک طوفان کیا دو طوفان کیے، تین طوفان کئے، سات طوفان کئے۔ سال بھر طوفان کیا زندگی بھر طوفان کئے۔ ہزار چکر کعبہ کے لگائے نہ کعبہ کو پہچانا نہ مولود کعبہ کو پہچانا اور اس شان سے طوفان کیا کہ رکن عراقی دکھائی دیا، رکن سیانی نظر آیا رکن شمال دکھائی دیا مگر وہ جگہ نہ دکھائی دی جہاں مالک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا تھا اور پردہ دگار نے دیوار میں دربنادیا تھا ایسی عبادت سے کیا فائدہ ہے۔ اصل تو انسان کی زندگی میں فکر ہے۔ اصل تو غور کرنا ہے کہ خدا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کے کد تک کیوں لایا ہے؟ ہمیں اس گھر کے گرد چکر لگانے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ اس گھر میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے۔ اگر انسان فکر سے محروم ہو جائے گا تو سارے اعمال رسم بن جائیں گے۔ عبادتیں عادتیں بن جائیں گی۔ اعمال طریقے بن جائیں گے۔ عمل عمل نہ رہ جائے گا۔ رواج ختم ہو جائے گی بندگی فنا ہو جائے گی یہی نئے اسلام نے اتنا زور دیا ہے تو اگر آپ نے قرآن میں، روایات میں، اسلام کے احکام میں، فکر کی اہمیت پر غور کر لیا ہے تو چار فقرے اور سن لیجئے جو سیری تقریر کا خلاصہ ہیں اگر انسان کے پاس فکر نہ ہوگی تو پتھر کو خدا کہے گا۔ اگر فکر کا استعمال نہ کرے گا تو درخت کو خدا کہے گا۔ اگر فکر کو چھوڑ دیا تو پہاڑ کو خدا کہے گا، ستارے کو خدا کہے گا۔ سورج کو خدا کہے گا۔ اس لیے کہ یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہی نہیں سمجھے گا مگر جب فکر کو استعمال کرے گا تو یہ سوچے گا کہ وہ خدا کیسے ہوگا جو ٹھوکر میں آجائے جس کو ابھی لات ماری تھی وہ بھی خدا ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے اسی لیے پیغمبر بار بار کہتے رہے ارے ان کو خدا کہتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ خدا کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو ابھی ٹھوکر میں تھے۔ یہ درخت تو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے تو اگر خدا ہی کٹ جائے گا تو نیچے گا کیا؟ یہ بغیر فکر والے ہیں جو انہیں خدا کہہ رہے ہیں جن کے پاس اتنی فکر بھی نہیں ہے کہ جو ٹھوکر میں آجائے وہ خدا نہیں ہوگا جو درخت کاٹ دیا جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔ جس کا راستہ روک دیا جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔ خدا کا راستہ اگر رک جائے تو خدا کیسے چلے گی۔ وہ ستارہ جو اتر آئے وہ خدا کیسے ہوگا وہ چاند جو ٹکڑے ہو جائے وہ خدا کیسے ہوگا اور وہ سورج جو پٹا دیا جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔

اگر انسان کے پاس فکر ہے تو وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سب خالق بننے کے لائق نہیں ہیں لیکن اگر فکر بہک گئی تو مخلوق کو خالق بنادے گا۔ پیدا ہونے والے کو خدا بنادے گا۔ ٹھوکر دوں میں آنے والے کو عبود بنادے گا۔ یہ سب فکر کے اختراعات ہیں اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ پہلے فکر استعمال کرو تاکہ حق و باطل کا اندازہ ہو جائے اور پیغمبرؐ نے کہا کہ فکر کرو اور سوچو کہ میں دیوانہ نہیں ہوں تو مذہب کی عظمت کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔

سوچو کہ جو خود جاہل ہو گا وہ لوگوں کو کیا پڑھائے گا۔ جو خود گنہگار ہو گا وہ لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا۔ جو خود ہی بہکا ہوا ہو گا۔ وہ رہنما کیسے بنے گا جو اپنی جہالت کا خود اقرار کرے گا وہ لوگوں کو رستہ کیسے بتائے گا۔ ارے کچھ تو سوچو فکر پر تو وہ پابندی عاید کرے کہ جس کے گھر میں کمزوری پائی جاتی ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ تو سوچو تاکہ فرق معلوم ہو جائے کہ گھر کی عورتوں سے کم کھا پڑھا کیسا ہوتا ہے اور بنبر سلونی کا خطیب کیسا ہوتا ہے۔ صلوات۔

کچھ فکر کرو تاکہ اندازہ ہو کہ میدان چھوڑ کے چلے جانے والے افراد کیسے ہوتے ہیں اور اکیلا میدان میں ثابت قدم رہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ کچھ سوچو تاکہ اندازہ ہو کہ نبی کی پناہ میں رہنے والا کیسا ہوتا ہے اور تلواروں کی چھاؤں میں سونے والا کیسا ہوتا ہے۔ یہ سارے مسائل فکر سے طے ہوں گے۔ فکر پر پہرے بٹھا دینا۔ اپنی کمزوری کا اقرار ہے اور فکر کی دعوت دینا ہی حقیقت کا اعلان ہے۔ صلوات۔

جس نے فکر کو استعمال کیا اس نے حق و باطل کو پہچان لیا اور جس نے فکر کو استعمال کیا اس نے صحیح اور غلط کو پہچان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہب نے فکر کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو انقلاب پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے راستے جارہے تھے اور یہ اپنے راستے جارہے تھے۔ وہ عیسائیت کا رہتہ تھا اور یہ اسلام کا رہتہ تھا۔ وہ عیسیٰ کے ماننے والے کا رہتہ تھا۔ یہ پیغمبرؐ کے وارث کا رہتہ تھا مگر جیسے ہی ماں نے کہا بیٹا اس گری کے زمانے میں اس نو اور دھوپ میں ہم لوگ تو آپنا رہتہ اس لیے طے کر رہے ہیں کہ تیری شادی کی ہے۔ تیری زوجہ کو لے کے اپنے گھر جارہے ہیں۔ یہ لوگ کیوں نکل پڑے ہیں۔ گری کے زمانے میں یہ نافلہ کیوں نکل پڑا ہے۔ صحراؤں میں،

بیابانوں میں، ریگستانوں میں، اس قافلے میں تو بچے بھی نظر آتے ہیں۔ اس قافلہ میں تو عورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ یہ کہاں کے لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ بیٹا ذرا بچا کے پتہ لگاؤ اب لکڑا رہی ہے راستہ پر۔ اب عقل استعمال ہو رہی ہے۔

آیا پلٹ کر بیٹا ماں کے پاس اماں یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نواسہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے اسے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے وطن میں رہنے نہیں دیا ہے۔ تو بیٹا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ اماں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس قافلے کی منزل کہاں ہے۔ یہ قافلہ کدھر جا رہا ہے بگڑاتے بڑے گھرانے کے لوگ، اتنے مقدس اور محترم گھرانے کے لوگ اس گرمی میں، لودھوپ میں، صحراؤں کا سفر کیوں کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تو اب ہمارا سفر بھی تمام ہو گیا جلو حسین کے پاس چلو بیٹے کو لیا، بہو کو لیا، آگئی مولا کی خدمت میں۔ نبی کے لال اب قافلہ آپ کے ساتھ رہے گا اگر آپ مصیبتوں میں رہیں گے تو ہم بھی مصیبتوں میں رہیں گے۔ اگر آپ بلاؤں میں رہیں گے تو ہم بھی بلاؤں میں رہیں گے۔

اب کون پوچھتا کہ تمہارا ہم سے کیا تعلق ہے۔ تمہارا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ، تمہارا دستہ الگ، ہمارا دستہ الگ مگر ایک لمحہ جو سوچنے کا موقع ملا تو سوچ لیا۔ ایک لمحہ جو تفکر کے کام لیا تو سارا قافلہ آگیا خدمتِ حسین میں۔

یہ پہلا قافلہ تھا جو حسین کے ساتھ آیا بکھر صبح کے نتیجہ میں۔ دوسرا قافلہ حسین کے لئے چلے، ایک قافلہ اور چل رہا تھا گرد و در دور۔ سردار قافلہ خود کہتا ہے کہ میں اس نگو میں تھا کہ جہاں حسین ٹھہریں گے وہاں نہیں ٹھہروں گا۔ اس لیے کہ بہر حال یہ میرے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ اگر کہیں انھوں نے مجھے بلایا تو میں انکار نہ کر سکوں گا۔ یہ بلاؤں میں مصیبتوں میں جا رہے ہیں۔ میں مصیبتوں میں ساتھ نہیں جاسکتا لہذا میں نے اپنے قافلے کو الگ رکھا۔ ان کا قافلہ الگ رہا مگر ایک مقام پر دونوں قافلے ٹھہرے، مومن تھے کہ ایک مرتبہ نبی کے لال نے اپنے کسی چاہنے والے سے کہا۔ جاؤ اس قافلے کے سردار کو بلا کر لاؤ۔ آنے والا آیا۔ آواز دی سردار قافلہ کون ہے۔ معلوم ہوا زہیر ابن قین ہیں۔ کہا آپ کو فرزندِ رسولؐ نے بلایا ہے۔ آئے مولا کی خدمت میں۔ کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں مصیبتوں میں گھبرا

جار ہا ہوں۔ دنیا والوں نے مجھے حرمِ خدا میں بھی پناہ نہیں لینے دی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میری مدد کرو
 زہیر نے کہا کہ حضور ایک لمحہ کی ہمت دیں۔ میری زوجہ میرے ساتھ ہے۔ میرے گھر والے،
 خاندان والے میرے ساتھ ہیں۔ زوجہ کو خاندان والوں کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اس کے بعد
 آپ کے ساتھ آجاؤں گا اس لیے کہ عالمِ غربت و مسافرت میں اس کا کیا انجام ہوگا نہیں معلوم ہے۔ بہتر
 ہے کہ میں اسے روانہ کر دوں۔ زہیر زوجہ کے پاس آئے اور اگر خبر بیان کی۔ فرزندِ مہول نے بلایا تھا
 اپنی مدد کے لیے۔ اب میں جارہا ہوں۔ تم جاؤ اپنے وطن چلی جاؤ۔ تانے والوں کے ساتھ زوجہ کو
 رخصت کیا اور خود آگے مولا کی خدمت میں۔ ابھی تک زہیر حسینی نہیں تھے۔ اب یہ تاریخ یاد رکھئے گا
 کہ ادھر سے وہب آ رہا ہے، ادھر سے زہیر آ رہے ہیں اور عاشورہ کی صبح ہوتے ہوتے حرم بھی آگیا چاروں
 طرف سے صبح نکروائے حسین کی خدمت میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ مگر جو آیا اسکی نگو میں عجیب انقلاب دیکھا۔
 وہ پہلی عورت تھی جو اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا وہ سسلاؤں کے پیچھے کاناوا سہا ہی۔ مگر
 مصیبت میں مبتلا ہے لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ رہیں۔

یہ آغاز تھا مادر وہب کی تبلیغ کا۔ اس کے بعد جب عاشورہ کی رات آئی تو یہ کہ بلا کی خواتین
 تھیں جو اپنے بچوں کو سامنے بٹھائے ہوئے سمجھا رہی تھیں۔ بیٹا کل جب قربانی کا وقت آجائے تو
 نبی ہاشم کا کوئی بچہ نہ جانے پائے۔ پہلے تم چلے جانا ورنہ میں سیدائینوں کو نہ دکھانے کے لائق
 نہ رہ جاؤں گی۔ اللہ میرے عزیزو! میرے دوستو! بھائیو! بچو! میری بہنو! ایک جملہ
 تمہارے سمجھنے کا ہے۔ دنیا میں عورت کو دو چیزوں سے زیادہ کوئی شئی عزیز نہیں ہوتی ہے۔
 ایک اس کو اپنا سہاگ، ایک اس کے لیے اپنی اولاد مگر کہ بلا میں دو ہرے انقلابات دیکھے۔ نہ
 کسی کو سہاگ کی نگو ہے نہ کسی کو گود کے پالنے کی نگو ہے۔ زوجہ کہتی ہے والی پہلے تم جانا۔ ماں کہتی ہے
 بیٹا پہلے تم جانا، رات بھر ہی تذکرے ہوتے رہے یہاں تک کہ قربانی کا وقت آگیا۔ تو ماں نے پھر
 بلا کے کہا بیٹا وقت آگیا ہے مرنے کا۔ علی اکبر نہ جانے پائیں تم جانا۔ تاسم نہ جانے پائیں تمہیں جانا کہ
 عون و محمد سے پہلے تمہیں جانا ہے۔

آئے وہب مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آنا مرنے کی اجازت دے دیجئے

مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے حسینؑ نے وہب کو سرے پیر تک دیکھا۔ جوان انسان ابھی شادی کر کے آیا ہے۔ جوانی کی آرزوئیں، انگلیں، تنائیں، گلاب وہب کو کسی بات کی نگر نہیں ہو مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے فرزند رسولؐ سوچ رہے ہیں اور وہب کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ بالآخر اجازت دی پلٹ کے آئے، ماں کو خبر سنائی۔ اماں مولانا نے اجازت دے دی ہے۔ ماں نے سکر کے بیٹے کو دیکھا۔ کیا کہنا میرے مقدّر کا بنی کے لال نے قربان ہونے کی اجازت دے دی ہے تو بیٹا اب کیا آئے ہو جادو میدان میں جادو، وہب میدان میں آئے۔ جنگ کرتے رہے ۸۰ ظالموں کو قتل کیا اور پلٹ کر آئے اس عالم میں کہ زخمی ہیں۔ خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ ماں کے سامنے آکر کھڑے ہوئے۔ **هَذَا رَضِيَتْ عَنْهَا يَا امّكَا** اماں اب خوش ہو گئیں۔ اب راضی ہو گئیں یہ آپ کا بیٹا خون میں نہا کے آیا ہے۔ ماں نے منہ موڑ لیا۔ اماں اپنے لال کا ذرا حال تو دیکھئے میں کتنے زخم کھا کے آیا ہوں۔ کیسے خون میں نہا کے آیا ہوں۔ آپ مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں کہا بیٹا کیا زندہ واپس آنے کے لیے بھیجا تھا۔ جادو جلدی جادو میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں جب قربان ہو جادو گئے تب ماں راضی ہو گئی پس یہ سننا تھا کہ وہب چلے۔ اب جو درخیمہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ زوجہ سر جھکائے کھڑی ہے۔

مومنہ یہاں آ کے کیوں کھڑی ہو گئی۔ کہا والی آپ میدان میں جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے فقوڑی در میں آپ شہید ہو جائیں گے۔ آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو روکتی نہیں ہوں لیکن میری ایک آخری خواہش ہے۔ کہا مومنہ بتا کیا ہے؟ کہا یوں نہ کہوں گی پہلے مولا کے پاس چلئے وہب زوجہ کو لے کر مولا کی خدمت میں آئے۔

فرمایا وہب کیوں آئے ہو۔ کہا مولا میں نہیں آیا ہوں۔ یہ مومنہ لے کر آئی ہے۔ یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ فرمایا مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کہا مولا یہ جا رہے ہیں۔ قربان ہو جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے وعدہ کریں کہ میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں گے۔ فرمایا مومنہ یہ وہب سے کیوں کہہ رہی ہے۔ سردار جو انان جنت تو میں ہوں یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ جنت میں بسرے بغیر قدم نہ رکھیں گے۔

عرض کی مولا آپ سے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ سے مجھے ابھی کچھ اور کہنا تھا۔ فرمایا کیا کہنا ہے۔ کہا مولا عاقبت کا انتظام تو ہو گیا اب اجازت دیجئے کہ میں سیدانوں کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ وہب کے بعد عالم غربت میں میرا پردہ تو رہ جائے۔

حسینؑ نے سنا اور سر جھکا لیا۔ اسے زوجہ وہب تجھے کیا معلوم ہے۔ وہب چلے اور میدان جنگ میں آئے۔ ماں منتظر ہے کہ کب بیٹے کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ زوجہ منتظر ہے کہ کب میرا درث راہ خدا میں، راہ حسینؑ میں قربان ہوتا ہے اور وہب میدان میں جہاد کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی ٹرکے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زوجہ چوب خیمہ لیے چلی آ رہی ہے۔ ہاں میرے والی راہ خدا میں جہاد کرو میں آ رہی ہوں۔ وہب نے ٹرکے دیکھا کہا مومنہ تجھے تو معلوم ہے کہ عورتوں سے جہاد ساقط ہے تو میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا والی جو مستطری میں نے دیکھا ہے اگر تم نے دیکھ لیا ہوتا تو کبھی نہ پوچھتے کہ میدان میں کیوں آ گئی؟ کہا جلدی بیان کر کیا تو نے دیکھا؟ کہا تمہارے میدان میں جانے کے بعد جب میں سیدانوں کے خیمے میں گئی تو دیکھا کہ مولا کسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرما رہے ہیں۔ رَاغَزْرَبْنَا مَا قَاتَلْنَا صِرَاحَ بَائِعِ مِرْے چاہنے والے مرتے جا رہے ہیں۔ میرے مددگار کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں کیسے خیمہ میں بیٹھتی۔ عزیر وایہ وہ عورت ہے جو کہ بلا میں سہاگ لٹا رہی ہے۔

بس دوسرا اور آخری منظر ایک خاتون نے اور یہ منظر دیکھا جب حسینؑ سلم کے سرانے سے اٹھے۔ ابن عوجہ کو روک کے چلے۔ خیمہ کا رخ کیا۔ جیب سا تھمتے دیکھا کہ خیمہ کا پردہ اٹھا اور ایک کسین بچہ چلا آ رہا ہے۔ فرمایا جیب بچہ کو روکو یہ کون ہے۔ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے۔ جیب نے آکے دکھا بیٹا کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں سلم کا لال ہوں۔ میرا بابا میدان میں گیا ہے۔ میں بھی جا رہا ہوں جہاد کرنے کے لیے۔ حسینؑ نے کہا بیٹے کو قریب لاؤ کیجئے سے لگایا کہا بیٹا شاید تجھے نہیں معلوم ہو کہ میں تیسے باپ کے سرانے سے آ رہا ہوں۔ میرے لال میدان میں جانے کا ارادہ نہ کر۔ تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت کافی ہے۔ اب نیا صدر نہ برداشت کر سکے گی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بچہ نے کہا۔ مولا آپ مجھ سے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ تلوار کمر سے کس نے لگائی ہے۔ یہ میدان میں

جانے کے لیے مجھے کس نے بھجایا ہے۔ میری ماں نے مجھے سجا کے بھیجا ہے۔ حسینؑ مر گئے عینہ کی
 طرف تاکہ بیوہ مسلم کو کچھ سمجھائیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی۔ مولا ایک بیوہ کا بدیر ہے روز نکلیے گا۔ میرا
 لال آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ زندگی کی کسائی کام آگئی۔
 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۔

P-14

مجلس ۶

صدق و کذب

لَنْ وَالْقَائِمَ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
وَأَنَّكَ لَآتٍ لَّا جُرْأَغِيرَ مَمْنُونٍ هَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ط
ن قلم اور تحریر کی قسم آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون نہیں
ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین
اخلاق کی منزل پر نائز ہیں منقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے
کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

آیات کریمہ کے ذیل میں "نفاہل اور زائل" کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے
سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے چھٹے مرحلہ پر انسانی زندگی کی ایک رفیلت اور ایک کمزوری
کا تذکرہ کرنا ہے۔ رفیلت کا نام ہے صدق اور کمزوری کا نام ہے کذب۔
اب تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں ان کا تعلق انسان کے کمال
کے اس حصے سے تھا جو براہ راست روح، نفس، عقل اور فکر سے تعلق رکھتا ہے۔
آج جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے اس کا واقعی تعلق انسان کی روح اور
اس کے نفس ہی سے ہے مگر اس کا ظاہری تعلق انسان کی زبان سے ہے۔ صدق اور
کذب پس اور جھوٹ یہ وہ صفتیں ہیں جن کا اظہار انسان کے کلام اور بیان کے ذریعہ
ہوتا ہے۔ اگر کلام اور بیان حقیقت کے مطابق ہوتا ہے تو اسے صدق اور سچائی کہا جاتا

ہے اور اگر کلام اور بیان حقیقت کے خلاف ہو جائے تو اسے کذب اور جھوٹ کہا جاتا ہے۔ آپ جو خبر بھی کسی کو سنائیں گے اگر وہ خبر واقعہ کے مطابق ہے تو آپ کو اس خبر میں سچا کہا جائے گا اور اگر خدانہ مکرہ آپ کی بیان کی ہوئی خبر واقعہ کے خلاف نکل جائے تو آپ کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ صداقت اور کذب کا تعلق انسان کے کلام، انسان کے بیان اور انسان کی زبان سے ہے۔ اسی لئے جب ہمارے بچوں کو مالک کائنات کے اوصاف پڑھائے جاتے ہیں اور پروردگار عالم کی ان صفوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو صفتیں پروردگار عالم میں پائی جاتی ہیں یعنی اسکی ذات کے نمایان شان ہیں تو ان میں علم و قدرت و حیات کے علاوہ آخر میں دو صفوں کا تذکرہ اور ہوتا ہے۔ ایک صفت کا نام ہے متکلم اور ایک صفت کا نام ہے صادق۔ یعنی صفات ثبوتیہ میں ساتویں متکلم اور آٹھویں صادق کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر متکلم نہ ہو تو صادق ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یعنی اگر اس کے پاس کلام نہ ہوتا، اگر اس کے پاس بیان نہ ہوتا تو اس کے صادق ہونے کے کوئی معنی ہی نہ تھے اس لئے کہ صدق اور کذب بیان ہی میں ہوتا ہے۔ کلام ہی کے ذریعہ کوئی صادق یا کاذب کہا جاتا ہے۔ تو پہلے پروردگار کو متکلم ثابت کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس بات کا اعلان کیا جائے گا کہ وہ صاحب کلام ہونے کے بعد بھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا ہے بلکہ اس کا ہر بیان حقیقت اور واقعہ سے مطابقت رکھتا ہے۔

اب چونکہ صفات الہی کا تذکرہ آگیا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نکتہ کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارے بچوں کو جو کچھ دینیات میں پڑھایا جاتا ہے یہ کوئی رٹنیا ہو اس سبق نہیں ہے۔ یہ نکتہ کا نتیجہ ہے۔ یہ مصومین کی تعلیم ہے۔ سرکارِ دو عالم کا دیا ہوا دینِ اقدس ہے جس کا ہر قانون اور ہر عقیدہ عین عقل اور عین فہم ہے۔ ہمارے یہاں عقائد نہ گھر میں بنائے جاتے ہیں اور نہ بلاوجہ بچوں کو رٹائے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے جس کے عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نکتہ

کو پہچانیں کہ پروردگار عالم کے ہزاروں لاکھوں صفات میں سے مشکل اور صادق ہی کو کیوں صفاتِ ثبوتیہ میں شمار کیا گیا ہے۔

پروردگار کے کتنے صفات ہیں اگر ہم اور آپ اس کا حساب کریں تو خود بھی پروردگار ہو جائیں گے جس کی عقل میں خدا سما جائے وہ صاحب عقل بڑا ہو جائے گا اور خدا چھوٹا ہو جائے گا اسی لئے صادق آل محمدؐ نے فرمایا تھا کہ انسانی فکر ذات واجب کا ادراک نہیں کر سکتی ہے کَلْهَامِ صَوْنِ تَمَوْحَا مَادِقْ اَوْ هَا مِکْمْ فَهَوْ مَخْلُوقْ لَکْمْ مَرْدُودِ الِیْمْ پروردگار کے بارے میں جس دقیق ترین مفہم تک تمہارا ذہن جا سکتا ہے اور جو عظیم ترین خیال تمہارا ذہن ایجاد کر سکتا ہے وہ تمہارے ذہن کی پیداوار ہے اور ذہن کی پیداوار مخلوق ہے خالق نہیں ہے خالق وہ نہیں ہے جس کو ذہن پیدا کرتا ہے۔ خالق وہ ہے جو ذہنوں کو پیدا کرتا ہے لہذا پروردگار عالم کی حقیقت کا کسی ذہن میں سما جانا ناممکن ہے نہ ہم اسکی ذات کو پہچان سکتے ہیں اور نہ اس کے کمالات کو پہچان سکتے ہیں مگر مالک کائنات نے اذراہِ رحم و کرم جن اپنے نیک بندوں کو اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ ان بندوں نے ہمیں پروردگار عالم کے ایک ہزار صفات سے آشنا بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور صفات کتنی ہیں وہ تو معبود خود ہی جانتا ہے لیکن ایک ہزار صفات تو ہمیں بھی بیان آل محمدؐ میں مل گئی ہیں۔ یہ لفظ بھی یاد رکھئے گا کہ عالم اسلام میں پروردگار عالم کے اسماء حسنیٰ حضرت بغدادی کے قواعد میں بیان کئے گئے تو ایک سو سے آگے نہ بڑھ سکے یعنی بغدادی قاعدہ کے آخر میں جب پروردگار عالم کے صفات پہنچوائے گئے تو یوں کہا گیا کہ وہ اللہ ہے ریم ہے کریم ہے رحمن ہے حنان ہے، منان ہے غفار ہے ستار ہے تمہارے اور کل ملا کے سو صفات ہوئے۔ جب سرکارِ دو عالم نے دعائے جو شن کبیر میں پروردگار عالم کے ایک ہزار صفات کا اعلان کر دیا تو معلوم ہوا کہ بغدادی قاعدہ صرف بغدادی تھا اسلامی نہیں تھا۔ یہاں ایک ہزار صفات ہیں اور ہر دس صفات کے بعد سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث غلطنا من النار یا رب۔

کل سو فطریات میں دعائے جوشن کبیر میں اور سو کو دس سے ضرب دیا جائے گا تو ایک ہزار صفات خود بخود سامنے آجائیں گی۔ یہ صفات تو وہ ہیں جو پروردگار عالم کے بارے میں بیان کرنے والوں نے بیان کر دیے ہیں اور ہم نے سن لئے ہیں۔ واقعاً خدا کی صفات کو کوئی نہیں جانتا ہے اور کوئی ان کا ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے سامنے مسئلہ اعظم کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ پروردگار تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا تو اس کے سامنے ہم اور آپ کیا جانتے ہیں۔ مگر یہاں ایک لفظ گزادش کرنا ہے کہ ایک ہزار صفات میں سے ان دو صفات کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ خدا متکلم ہے اور خدا صادق ہے۔ متکلم ہونے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ زبان سے بولتا ہے۔ زبان تو بولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زبان متکلم نہیں ہے متکلم آدمی ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ مجلس کے بعد کوئی آدمی باہر نکل کر کسی سے بیان کرے کہ مولانا کی زبان بہترین تقریر کر رہی تھی۔ تو لوگ پوچھیں گے کیا مولانا نہیں آئے تھے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ متکلم آدمی ہی ہوتا ہے متکلم زبان نہیں ہوتی ہے مگر چونکہ ہمارا کلام زبان ہی کے ذریعہ سامنے آتا ہے لہذا ہمارا کلام زبان کا پابند ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی قادر مطلق ہو جس نے ہماری زبان کو قوت گویائی دی ہو تو وہ کسی کو بھی قوت گویائی دے سکتا ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا بیان، ہمارا قول خدا نے ہماری زبان کے ذریعہ پیدا کرنا ہے جب وہ خود بولنے پر آجائے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے جہاں چاہے گا کلام پیدا کر دے گا۔ موسیٰؑ سامنے آئے کھڑے ہو جائیں گے تو درخت میں کلام پیدا کر دے گا۔ اور امام سجادؑ سامنے آجائیں گے تو حجر اسود میں کلام پیدا کر دے گا۔ صلوات۔

تو پروردگار عالم کی صفات میں جس صفت پر آل محمدؑ نے زور دیا ہے وہ صفت ہے متکلم یعنی ایسا قادر مطلق ہے کہ جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو نبیؐ کے ہاتھ پر سنگ گزیرے گا کہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو حضورؐ کے سامنے جانور آکر کلمہ شہادتین جاری کر سکتے ہیں اور وہ جو چاہے تو حجر اسود امام زین العابدینؑ کی

امامت کی گواہی دے سکتا ہے یہ تو قدرت کی بات ہوئی لیکن آخر مشکل کو صفات ثبوتیہ میں اتنا اہم کر کے اتنا نمایاں بنا کے پیش کیا گیا ہے۔

اس راز کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب اس دور کا جائزہ لیں گے جس دور میں اسلام پیش کیا گیا تھا۔

میں بیان توحید کی منزل سے آگے گزر چکا ہوں لیکن بہر حال توحید کے مطالب کو آپ کے سامنے پیش ضرور کرتا ہوں گا تو جس دور میں سرکارِ دو عالمؐ نے خدائے وحدہ لا شریک کا عقیدہ پیش کیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس دور میں مذاہب نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں لوگ خدا نہیں جانتے تھے خدا کے معنی نہیں جانتے تھے، خدا کو مانتے نہیں تھے۔ آپ کے پاس تو ایک خدا تھا۔ ان کے پاس خداؤں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سارے تین سو خدا تو ایک گھر میں لاکھ رکھے گئے تھے۔ اتنے خداؤں کے درمیان پیغمبرؐ نے خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام سنایا اور یہ کہہ کر سنایا کہ خدا کے صفات میں ایک صفت ہے تکلم۔ اب اس کا راز آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ ان خداؤں کا جائزہ لیں گے جو عربِ سامیہ میں اس وقت پائے جاتے تھے۔

اس وقت پتھر خدا تھے، درخت خدا تھا، پہاڑ خدا تھا، ستارہ خدا تھا، چاند خدا تھا سورج خدا تھا۔ حد یہ ہے کہ جانور خدا تھا مگر سب گونگے خدا تھے۔ پتھر خدا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ جناب ابراہیمؑ نے یہی تو کہا تھا کہ جب بتوں کو بکدے میں جا کر توڑ دیا اور لوگ آئے کہ یہ ہمارے خداؤں کا حشر کس نے کیا ہے۔ ہمارے خداؤں کو کس نے توڑا ہے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے یَقَالَ لَنَا اِبْرَاهِيمُ جَس کا نام ابراہیمؑ ہے وہی اکثر ان کا ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ خدا نہیں ہیں۔ یہ واقعی خدا نہیں ہیں، یہ اچھے خدا نہیں ہیں۔ وہی ہوگا جس نے آگے ان کو توڑ دیا ہوگا۔ جناب ابراہیمؑ کی تلاش میں چلے اور جب جناب ابراہیمؑ ان کے قبضہ میں آگئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ فرمایا بَلْ نَعْلَمُہُ تَبِیْرُہُمْ یہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ بعض مسلمانوں نے جناب ابراہیمؑ کا یہ جملہ سنا

تو کہہ دیا کہ ابراہیم اللہ کی نظر میں بہت سچے تھے مگر وقت آنے پر بالآخر جھوٹ بول گئے بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم زندگی میں تین مرتبہ تو کم سے کم جھوٹ بولے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے توڑا ہے تو فرما دیا بَلِّیْ فَعَلَّہ کبیرہم ان کے بڑے نے کیا ہے۔ حالانکہ اس جملہ میں غلط بیانی نہیں ہے اور نہ انھوں نے بڑے بت کا نام لیا تھا۔ وہ تو اس امر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ان کے بڑے نے کیا ہے اور یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ کس نے مارا ہے۔ تمہارا بچہ اگر روتا ہوا گھر میں آتا ہے تو تم بچے سے پوچھتے ہو کہ کس نے مارا ہے؟ اتنی عقل تو ہر صاحب عقل کے پاس پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مار کھا گئے ہیں۔ تو پہلا سوال بچے سے ہوتا ہے کہ بیٹا تمہیں کس نے مارا ہے۔ تو جناب ابراہیم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو کہ کس نے توڑا ہے۔ انھیں سے پوچھو کہ کس نے توڑا ہے۔

کہا ان سے کیسے پوچھیں یہ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ تو اسلام نے چاہا کہ حق و باطل کے خدا الگ ہو جائیں کہ اتنی بڑی قوم نے خدا مانا مگر اس اقرار کے ساتھ کہ یہ بولنے کے لائق نہیں ہیں۔ پھر خدا بنے مگر بولنے کے قابل نہیں، درخت خدا بنے مگر بولنے کے لائق نہیں، پہاڑ خدا بنے مگر کلام کے قابل نہیں۔ چاند سورج ستارے خدا بنے مگر کوئی بولنے والا نہیں تو اسلام نے اپنے خدا کے صفات میں متکلم کو شامل کر دیا کہ ہاں کا وہ خدا ہے جس میں قوت گفتار نہیں ہے اور حق کا خدا وہ ہے جو جہاں چاہے کلام پیدا کر سکتا ہے۔ صلوات۔

اور یہیں سے اس جملہ کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں اگر گونگے خدا نہ بنے ہوتے تو اسلام نے اپنے خدا کو متکلم نہ کہا ہوتا۔ اگر جھوٹے خدا نہ بنے ہوتے تو اسلام نے اپنے خدا کو صادق نہ کہا ہوتا۔ اسلام نے اس نکتہ پر اسکی لئے زور دیا کہ اندازہ ہو جائے سماج میں گونگے خدا بھی پائے جاتے ہیں اور سماج میں جھوٹے خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ اسلام کا

خدا وہ ہے جو خدا کے حکم ہے اور خدا کے صادق ہے اور وہ جہالت درمیان میں آگئی تھی اسے بھی ایک لفظ میں گزارش کر دوں۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ذوق سے متعلق ہے آپ سوچئے کہ اس مسئلہ پر کہ ابراہیمؑ زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے۔ جب لوگ بلانے کے لئے آئے کہ چلے چلیں عید منانے کے لئے کہا اِنِّی سَقِیْمٌ میں بیمار ہوں نہیں جاسکتا ہوں حالانکہ اچھے غلام تھے بیمار ہوتے تو وہ شکدے میں جا کر بتوں کو توڑتے۔ جو اتنا صحت مند ہو کہ خداؤں کو توڑ سکتا ہے وہ اپنے کو بیمار کہہ رہا ہے یعنی معاذ اللہ ابراہیمؑ نے غلط بیانی سے کام لیا جب ستارے چاند سورج کو دیکھ کر کہا ہذا ربیٰ یہ میرا خدا ہے۔ اس کے سنی ہیں غلط بیانی سے کام لیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں محدثین نے راویوں نے معاذ اللہ حیات جناب ابراہیمؑ میں تین جھوٹ تلاش کر لئے اور کہا ٹھیک ہے جناب ابراہیمؑ بہت اچھے تھے لیکن ان تین مقامات پر تو غلط بیانی کر ہی گئے۔ تین مقامات پر غلط بیانی ہو ہی گئی۔ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْنِي النَّبَاَ اِبْرَاهِيْمَ يَنْبَغِيْ اِسْ كِتَابٍ مِّنْ اِبْرَاهِيْمَ كُوْبِيْ يَادْكُرُوْا۔ یعنی ابراہیمؑ کی یاد دلاؤ لوگوں کو۔ ابراہیمؑ کا سبق یاد کرو اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا۔ دیکھئے یہ موضوع صداقت ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ پیغمبر ابراہیمؑ کو یاد دلاؤ اور صفت کے ساتھ یاد دلاؤ ابراہیمؑ نبی صدیق تھے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تو ہمارے بارے میں یہی طے ہو رہا ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر ہے یا نہیں۔ میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایمان قرآن پر ہے بلکہ قرآن ہی پر ہے۔ کیا قیامت ہے کہ قرآن اور حدیث کا حسین ٹکراؤ قرآن اور روایت کا اتنا خوبصورت ٹکراؤ۔ قرآن کہے اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا اور محدث کہے مگر تین جھوٹ بولے مگر تین جگہ غلط بیانی کی۔ تو میں تو محدث سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گلا کہ اگر خدا کا بنایا ہو صدیق تین جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور آگے عداوب ہے میں تو سوال ہی کر سکتا ہوں جواب دینے کے موقف میں نہیں ہوں۔ صلوات۔

تو صفت صدق پر بولنا۔ صداقت یہ اتنا عظیم کہاں ہے کہ اس کو پروردگار عالم

۷ صفات ثبوتیہ میں شمار کیا گیا ہے یعنی اللہ کے صفات کمالات میں ایک سچائی بھی ہے۔
 اب تو سچائی کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے کہا کہ اگر صاحبِ اخلاق
 بنا چاہتے ہو تو تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰهِ اللہ کے اخلاق اختیار کرو جو خدا کے صفات
 ہیں انہیں اختیار کرو اور خدا کے صفات میں ایک صفت ہے صادق لہذا سچ بولو تاکہ کمال
 پیدا ہو جائے جس کمال کو پروردگار عالم نے اپنا کمال تسلیم دیا ہے۔ تو صداقت کا سلسلہ کہاں
 سے شروع ہوا ذات واجب سے۔ پہلا صادق پہلا سچا پروردگار۔ اس کے بعد خدائے
 صادق نے جب سلسلہ ہدایت شروع کیا تو سلسلہ ہدایت کے دو شعبے تھے ایک شعبہ تعاناطن
 ایک شعبہ تعاصات۔

ناطق شعبہ کا نام تھا نبی، رسول، صاحبِ شریعت، راہنما، ہادی، راہبر یعنی انسان اور
 صامت شعبہ تھا کتاب، صحیفہ، پیغامات، رسالت۔ جو کچھ وہاں سے آرہا ہے۔ کتاب ہدایت
 کے لئے آئی، صحیفہ ہدایت کے لئے آئے، پیغامات ہدایت کے لئے آئے رسالت ہدایت
 کے لئے آئی اور رسول وہ بھی ہدایت کے لئے آیا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے دین کو اور اپنے
 نظام ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

ایک حصہ تھا نظام ہدایت کا ناطق جس کو نبی رسول وغیرہ کہا جاتا ہے اور ایک حصہ
 تھا صامت جس کو کتاب اور صحیفہ وغیرہ کہا جاتا ہے تو جب صامت انتظام کے لئے قرآن مجید
 تو اعلان کیا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَهُوَ انْصَارُكَ لَمْ يَأْتِكَ بِهٖ اٰیٰتُكَ اَوْ كَذٰبُكَ اَوْ رُوٰی
 ان ان جس نے اس صدق کی تصدیق کی اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ ہیں جو متقی کہے جانے
 کے لائق ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار کہے جانے کے قابل ہیں۔ تولانے والا صدق لیکر
 آیا۔ تو اب قرآن کا نام کیا ہے صدق، اسلام کا نام کیا ہے صدق۔ کیونکہ پروردگار عالم کی
 طرف سے لانے والا یہی اسلام اور یہی قرآن لے کر آیا ہے تو خدائے صادق نے جب نظام
 ہدایت کے لئے شعبہ صامت میں کوئی صحیفہ، کوئی دین، کوئی پیغام، کوئی کتاب بھیجی تو اس کا نام
 رکھا صدق اور شعبہ ناطق میں جب کوئی نبی بھیجا تو جس کا پیغام دے کر بھیجا اسے بھی اتنا سچا

بنا کر بھیجا کہ جو کچھ نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق مانتے تھے۔ جنہوں نے رسول نہ مانا، نبی نہ مانا صاحب کرامت نہ مانا انہوں نے بھی بہر حال پیغمبر کو صادق اور امین تو مانا۔ تو اس کے معنی ہیں کہ خدا صادق تھا تو جو اس کا پیغام آیا وہ بھی بالکل صادق۔ جو اسلام آیا وہ بھی صدق جو قرآن آیا وہ بھی مجسم صداقت اور حوئے کہ آیا جس پر نازل ہوا وہ نبی بھی صادق۔ تو اسلام کا سلسلہ توحید سے لے کر نبوت تک اور خدا سے لے کر کلام خدا تک سب صداقت کا ہی سلسلہ ہے تو اب اسباب آگے بڑھے گا تو ناطق کی جگہ پر کوئی ناطق آئے گا اور صامت کے لئے کوئی محافظ آئے گا۔ اگر صامت کا محافظ کوئی جھوٹا ہو جائے تو لانے والے کے سچا ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوگا۔ اگلی صدیوں میں تو سب جھوٹ ہو ہی جائے گا۔ سب غلط ہو ہی جائے گا۔ تو ضرورت تھی کہ ایسے افراد ہوں کہ جن کے حوالے سے یہ پیغام عام کیا جائے اور وہ ویسے ہی صادق ہوں گے جیسا پیغمبر صادق تھا اس لئے کہ خدا اپنے دین صدق کو، اپنے قرآن صدق کو اپنے اسلام صدق کو کسی جھوٹے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار یا تو اس دین کو واپس بلا لے گا کہ نبی جا رہے ہیں تو اپنے قرآن کو ساتھ لے جائیں اور اگر ایسا نہیں ہے اور اس قرآن کو رکھنا ہے تو جیسے پہلے دن اس کے پاس رکھا جو صادق تھا۔ اس کے بعد بھی ایسے ہی افراد درکار ہوں گے جو سچے ہوں ورنہ اس کے بغیر یہ کلام جھوٹوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا ہے۔

عجیب بات ہے اور خدا ہی جانے کہ اس کو یہ صفت صدق کتنی پسند ہے کہ جب اپنے ساتھ دینے کا اعلان کیا تو کہا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اللّٰهَ مُتَّقِیْنَ کے ساتھ ہے وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ خدا نیک عمل والوں کے ساتھ ہے یعنی خود تو رہتا ہے صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، صابحین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ مگر جب ہمیں ساتھ رہنے کا حکم دیا تو ہم سے یہ نہ کہا کہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰبِرِیْنَ ہم بھی صابرین کے ساتھ ہیں تم بھی صابرین کے ساتھ ہو جاؤ، ہم بھی متقین کے ساتھ ہیں تم بھی متقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہیں بلکہ اعلان ہوا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ

خدا یا اپنے لئے اعلان کیا کہ ہم صابریں کے ساتھ ہیں متیقن کے ساتھ میں اور ہم سے کہتا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا میرے ساتھ دینے کا میعار اور ہے اور تمہارے ساتھ ہونے کا میعار اور ہے۔ صلوات۔

آخر صادقین ہی میں کیا خاص بات ہے اور صادقین کے لفظ پر اتنا زور کیوں ہے اس صداقت کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ تو نے پورے عالم اسلام کو متقی بنا کے صادقین کے ساتھ لگا دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ ایسا کیوں ہے۔؟

بات بہت طویل ہے لیکن ایک لفظ یہاں گذارش کرنا ہے کہ اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کا قانون کسی گھر میں نہیں بنتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکارِ دو عالمؐ نے دین کا کوئی قانون بنایا نہیں ہے اگر بنایا ہوتا تو خدا ہوتے رسول نہ ہوتے۔ رسولؐ پیغامبر کو کہا جاتا ہے پیغام بنانے والے کو نہیں کہا جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کا ایمان ہے کہ کوئی قانون اسلام سرکارِ دو عالمؐ کے گھر میں نہیں بنا ہے تو پھر کس گھر میں بنے گا اور کون سا گھر اس قابل ہے کہ جہاں اسلام کا قانون تیار کیا جائے۔

دنیا میں بنا ہوا قانون بگاڑا تو کسی گھر میں جاسکتا ہے مگر بنایا کہیں نہیں جاسکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حلال کا پیغام لے کر آئے اور کوئی صاحب اسے حرام بنادیں اور وہ حرام کا پیغام لے کر آئے اور کوئی صاحب اسے حلال بنادیں۔ یہ توڑ پھوڑ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن قانون اسلام کوئی بنا دے یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں پھر وہ آیت یاد دلاؤں گا۔
وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ جَوَ صِدَاقَتِ لے کر آیا ہے یعنی اسلام نبی کے گھر میں بنا نہیں ہے حضور پیغام لے کر آئے ہیں۔ سرکار نے پیغام پہنچایا ہے۔

اس لئے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو بنانے والے کی فکر دیکھی جاتی ہے۔ بنانے والے کی عقل دیکھی جاتی ہے اس کا علم دیکھا جاتا ہے۔ اس کا کمال دیکھا جاتا ہے اور جب کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے تو پہنچانے والے کی سچائی دیکھی جاتی ہے

دنیا کے تجربات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کسی ملک میں قانون سازانہراد کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں پڑھ لکھے کتنے ہیں۔ ڈگری ہولڈر کتنے ہیں۔ انہوں نے سندیں کتنی حاصل کی ہیں۔

اس لئے کہ قانون بنانے کے لئے علم چاہئے۔ قانون بنانے کے لئے فکر چاہئے قانون بنانے کے واسطے سمجھ چاہئے۔ سمجھدار تو ہیں چاہے جھوٹ بولیں چاہے سچ بولیں کوئی حرج نہیں ہے تو جہاں قانون بنایا جاتا ہے وہاں فکر والے، علم والے ہی تلاش کئے جاتے ہیں جاہل بے چارہ کیا بنائے گا۔ لیکن جہاں بات بنائی نہیں جاتی ہے بلکہ پہونچائی جاتی ہے وہاں چاہے کتنا ہی قابل ہو اسکی قابلیت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ گویا کہ پیغام بنانے والے کے لئے علم دیکھا جاتا ہے اور پیغام پہونچانے والے کے لئے صداقت دیکھی جاتی ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا کہ اسلام نے صداقت پر اتنا زور کیوں دیا ہے۔ نبی کی صداقت کا اعلان کیوں کیا ہے۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا ہے تاکہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جن کے ساتھ رہنا ہے ان کی زندگی کا معیار صداقت ہے۔ ان میں کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے۔ سب قانون کے لانے والے اور پچانے والے ہیں۔ گویا ایک لفظ صداقت میں اسلام نے اپنے پیغام کو خدائی پیغام ثابت کر دیا کہ یہ پیغام الہی پیغام ہے۔ اس کے پہونچانے والے کے لئے صداقت درکار ہے۔ سچائی درکار ہے۔ یہ بات اور ہے کہ سچائی اور صداقت کے علاوہ وہ علم و فکر کے اعتبار سے بھی اتنے باکمال ہیں کہ جہاں تک نہ کسی کا علم پہونچا نہ کسی کی فکر پہونچی اور اب کیا پہونچے گا۔ اب کوئی ان بلندیوں تک کیا جائے گا۔ اب تو کہنے والا کہہ کر چلا گیا یَتَخَذِ الرَّحْمٰنُ السَّبِيلَ وَلَا يَرْفَعُ إِلَى الطَّيِّبِ صَلَامٌ سِرے بیانات سے بہہ کے نکلتا ہے وَلَا يَرْفَعُ إِلَى الطَّيِّبِ اور کسی کا طائر فکر سیری بلندیوں تک نہیں جاسکتا ہے بھلا کون ہے جو ان صداقت کی بلندیوں تک جائے گا تو اسلام کا خدا صادق، اسلام کا نبی صادق، اسلام کا پیغام قرآن صداقت، اسلام خود سراپا صداقت سراپا سچائی از اول تا آخر اسلام میں سوائے صداقت اور سچائی کے کچھ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ خلیل خدا نے

اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ پروردگار جو خدات میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں تجھے تو معلوم ہیں کہ تیرا گھر بنایا ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اب میں ایک بات چاہتا ہوں
 رَا جُعَلْنِي مِّنْ تَّوَّابَةٍ جَنَّۃٍ اِلَیْہِمْ بِرَدِّ دَعَاہُمْ اِنْ خَدَّیْہِمْ قَابِلٌ قَبُولٍ
 ہیں تو مجھے جنت کے دارتوں میں قرار دیدے۔

خلیل خدا جن کے بارے میں عالم اسلام کا عقیدہ ہے کہ سرکارِ دو عالم کے بعد افضل
 انبیاء ہیں یعنی سرکار کے بعد جو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں ان میں جناب آدمؑ کے
 مقابلہ میں افضل، جناب نوحؑ سے افضل، جناب موسیٰؑ سے بہتر، جناب عیسیٰؑ سے بہتر۔ گویا
 سرکارِ دو عالم کے بعد افضل انبیاء اور افضل مرسلین جناب ابراہیمؑ اور جناب ابراہیمؑ جیسا پیغمبر دعا
 کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے جنت کے دارتوں میں قرار دیدے۔ اسے ابراہیمؑ اب آپ سے
 بالا تو ایک ہی آدمی بچا ہے۔ آپ سے بلند تر تو ایک ہی آدمی ہے تو آپ خدا سے دعا
 کریں کہ خدایا ان کا دوسرا مجھے بنادے۔ ایک جنت کا وارث دیا ہے دوسرا جنت کا مالک مجھے نہیں
 کے ساتھ رکھ دے وہ مجھ سے افضل ہیں۔ ان کے اختیارات کچھ زیادہ ہوں گے میرے
 اختیارات کچھ دو چار فیصد کم ہوں گے لیکن مجھے انھیں کے ساتھ بنادے لیکن یہ بھی نہیں
 کہا کہ مجھے وارث جنت بنادے۔ خلیل کی دعا ہے: رَا جُعَلْنِي مِّنْ تَّوَّابَةٍ جَنَّۃٍ اِلَیْہِمْ بِرَدِّ دَعَاہُمْ
 مجھے جنت کے دارتوں میں سے قرار دیدے۔ گویا خلیل خدا کی نگاہ میں جنت کا کوئی ایک
 وارث نہیں ہے کہ وہ ایک کے دوسرے ہو جائیں بلکہ جنت کے متعدد وارث ہیں اور میں صرف یہ
 چاہتا ہوں کہ مجھے انھیں میں سے قرار دیدے۔ اللہ وہ کون سے افراد ہیں؟ جب سرکارِ دو عالم
 کے علاوہ ابراہیمؑ سے افضل کوئی نہیں ہے تو یہ "دارتوں" کون صاحب ہیں کہ جن میں سے
 ابراہیمؑ اپنے کو بھی شمار کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو نہ اندازہ ہوگا کہ جب سرکارِ دو عالم کے بعد جناب
 ابراہیمؑ ہیں تو اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اور یہ وارثان جنت کہاں سے آگئے یہ کون
 افراد ہیں جو ابراہیمؑ سے پہلے جنت کے وارث ہو گئے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہو جائیں
 کسی کو نہ معلوم ہوتا اگر حضورؐ نے ایک جملہ نہ فرما دیا ہوتا اگر علیؑ نہ ہوتے تو میری بیٹی زہراؑ کا

کوئی ہسر نہ ہوتا۔ نہ آدم اور نہ غیر آدم۔ گویا کہ جہاں منزل خلیل ہے اس سے بالاتر بہت سے افراد ہیں تو اب خلیل کو کہنے کا حق ہے کہ خدایا دارِ ثمانِ جنت میں سے مجھے بھی قرار دیدے اور اگر نہ پہچانا ہو تو نبی کی لفظوں میں پہچان لو۔ سرکار نے اپنے کو سردارِ جنت نہیں کہا بلکہ فرمایا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ صلوات۔

اور لفظ یاد آگیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی ایک جگہ میں وضاحت ہو جائے
الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حسن و حسین جو ثمانِ جنت کے سردار
ہیں وَالْبُحُّمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا اور ان کے باپ تو ان سے بھی بہتر ہیں۔ اب تو عدد پورا ہو
گیا۔ عربی میں جمع کے صیغہ کے لئے تین چاہئیں۔ اردو میں تو دو کو بھی جمع کہتے ہیں لیکن عربی
زبان میں تین افراد اگر اکٹھا ہو جائیں تو اس کو صیغہ جمع کہا جاتا ہے۔ ورنہ صیغہ جمع ہے
یعنی وارثوں میں سے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ دس میں بارہ ہیں، پندرہ ہیں۔ کم سے کم تین تو ہونے
ہی چاہئیں تاکہ ابراہیم کہیں خدایا مجھے وارثوں میں سے قرار دیدے۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ
سردار وہ سردار اور وہ ان سے بھی افضل۔ تو مجھے الگ کرنے کے بعد بھی دارِ ثمانِ جنت موجود
ہیں اور خلیل خدا دعا کر رہے ہیں کہ خدایا مجھے دارِ ثمانِ جنت میں سے قرار دیدے مگر یہ تو
آخرت کا مسئلہ ہے وارث تو وہاں نہیں گئے۔ دنیا میں خلیل کیا چاہتے ہیں وَاجْعَلْ لِّي لِسَانًا
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ پروردگار اور آنے والے زمانہ میں میرے واسطے ایک لسانِ صدق
قرار دیدے۔ آخرت میں وراثتِ جنت اور دنیا میں لسانِ صدق۔ خدا نے ابراہیم کی دعا کو
قبول کر لیا اَوْ اِذَا نَالَ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَيَّا اِبْرَاهِيمُ تم زبانِ صداقت مانگ رہے
تھے تم لسانِ صدق مانگ رہے تھے۔ ہم نے ان کے واسطے لسانِ صدق علی کو قرار دے
دیا ہے۔ اب چاہے علی صفت ہو چاہے علی نام ہو یہ تو مفسرین طے کہیں گے میں تو خالی
قرآن کی لفظوں کو دہرا رہا ہوں۔ ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی اور لسانِ صدق علی ہے۔
صلوات۔

بس عزیزو! ..... گفتگو بہت مفصل تھی اور ابھی تو میں نے صدق کے

فضائل و کمالات کا ذکر بھی نہیں شروع کیا۔ روایات ہی میں صداقت اور سچائی کے اٹھارہ فضائل اور کمالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر ان سارے صفات کے بیان کرنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے صرف ایک بات عرض کرنا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں صداقت اتنی اہم ہے کہ اسلام کا خدا صادق، اسلام کا پیغام صادق، اسلام کے راہنما صادقین، اسلام کا پورا نظام صداقت ہے اور چونکہ اسلام کا دار و مدار صداقت پر ہے کہ صداقت نہیں تو خدا خدا نہیں سچائی نہیں تو نبی نبی نہیں۔ صداقت نہیں تو قرآن قرآن نہیں۔ سچائی نہیں تو اسلام اسلام نہیں صداقت نہ ہو تو رہنما رہنما نہیں۔ تو شاید یہی راز تھا کہ اسلام نے ہر برائی کو برداشت کر لیا مگر جھوٹ کو برداشت نہیں کیا۔ پھر مارے گئے حضور کو مگر حضورؐ نے بددعا نہ کی کاٹے بچھائے گئے راستے میں مگر حضورؐ نے بددعا نہ کی۔ بھونکھا گیا مگر بددعا نہ کی۔ جادو گر کہا گیا مگر بددعا نہ کی۔ حد یہ ہے کہ بڑھیا نے کوڑا پھینک دیا مگر بددعا نہ کی۔ لوگوں نے کیا نہیں کہا اور کیا کیا بڑاؤ نہ کیا مگر حضورؐ برداشت کرتے رہے اور بددعا کے لئے تیار نہ ہوئے مگر جب پرخ کو جھوٹ بنایا گیا جب صداقت کے مقابلے میں جھوٹ بولنے کا لوگوں نے ارادہ کیا تو اب یہ بات مزاج اسلامی پر اتنی بھاری ہو گئی کہ پروردگار نے کہا میرے جیب اگر یہ پرخ کے مقابلے میں جھوٹ لائیں گے تو ہم پرخ کے سامنے جھوٹ کو برداشت نہ کریں گے ان سے کہہ دو کہ اپنے بچوں کو بھی لاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لاؤ، اپنے نفسوں کو بھی لاؤ۔ اب بددعا کرنے کا وقت آگیا ہے **خَمَّ نَبْتُهُمْ لَنْ نَجْعَلَ لَعْنَةً اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ** آؤ سب مل کر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جھوٹ اسلام کی نگاہ میں اتنا بدترین کام ہے کہ جس کے واسطے سرکارِ دو عالمؐ سر میدان آنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے بعد کسی مسلمان میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے بعد کسی شریف انسان میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ پیدا ہو تو یہ تو ایک قانون عام ہے **لَنْ نَجْعَلَ لَعْنَةً اللَّهُ عَلَى الْكَاذِبِينَ** آؤ سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ اب یہ باطلہ کے تذکرہ کا موقع نہیں ہے لیکن ایک لفظ یاد دلادوں جس کی تفصیل پہلے باطلہ کے موقع پر گزارش کر چکا ہوں کہ

بھی آئیں گی۔ یہاں انگلی پکڑ کے چلنے والے بچے بھی آئیں گے۔ یہاں گودی میں اٹھایا جانے والا بچہ بھی آئے گا۔ سرکار نے واضح کر دیا کہ صدق و کذب کا معرکہ ہو رہا ہے تو اس معرکہ میں تنہا مرد نہیں ہوتے عورتیں بھی ہوتی ہیں تنہا بڑے نہیں ہوتے بچے بھی ہوتے ہیں۔ تنہا اپنے پیروں پر چلنے والے نہیں ہوتے ہیں گودیوں میں جانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کربلا کا معرکہ صداقت اور غلط بیانی کا معرکہ ہے۔ صدق اور کذب کی جنگ ہے تو یہاں بھی مباہلہ کی تاریخ دہرائی جائے گی لہذا اب جب حسینؑ جائیں گے میدان میں تو جیسے نانا گئے تھے ویسے ہی نواسہ بھی اٹھے گا۔ اگر نانا میری مادر گرامی نہ ہڑا کو لے کر گئے تھے تو میں ایک ثانی نہ ہڑا کو لے کر اٹھوں گا۔ اگر وہ حیدر کو لے کر لٹھے تھے تو میں بھی ایک ثانی حیدر کو لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ بھی حسنؑ کی انگلی پکڑ کر چلے تھے تو میں بھی ایک وارث حسنؑ کو لے کر جاؤں گا اور اگر وہ مجھے گودی میں لے کر چلے تھے تو میں بھی معرکہ صدق و کذب اور معرکہ حق و باطل میں کسی کو گودی لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ طاقتوں کا معرکہ نہیں ہے یہ صدق و کذب اور حق و باطل کا معرکہ ہے جہاں بچے بھی ویسے ہی میدان میں دکھائی دیتے ہیں جیسے بزرگ نظر آتے ہیں۔ بلکہ عزیز و اگر جسارت نہ ہوتی تو میں ایک لفظ کہتا کہ معرکہ حق و صداقت میں جہاں بڑے ہیں وہیں بچے بھی ہیں اور ہم نے تو مباہلہ میں یہ عجیب منظر بھی دیکھا ہے کہ بڑے بزرگ پیچھے ہیں اور بچے آگے آگے ہیں۔ مباہلہ نے یہ تاریخ طے کر دی کہ جب صدق و حقانیت کا مقابلہ باطل اور غلط بیانی کذب سے ہوتا ہے تو بچے آگے میدان میں چلتے ہیں اور بزرگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اگر آپ متقل کر بلا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ جب حق کی راہ میں قربانیوں کا وقت آیا تو بچے میدان جہاد میں آگے آگے رہے اور بزرگوں کی باری بعد میں آئی اور اسکی تیاری اس طرح ہوئی کہ وہ عاشور کی رات جب اصحاب کے غیموں میں انصار کی خواتین، کربلا کی عام بیبیاں اپنے بچوں کو قربانی کے لئے تیار کر رہی تھیں تو جس کا مانجا یا زرعہ اعداء میں تھا جس کا بھائی زرعہ اعداء میں گھرا ہوا تھا وہ بھی خاموش نہیں تھیں۔ بلکہ آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ عاشور کی رات ثانی نہ ہڑا اپنی

گود کے بالوں کو سامنے بٹھا کے فرار ہی تھیں۔ میرے بچو! میرے لال تم کو بھی میں نے ہی پالا ہے اور علی اکبر کو بھی میں نے ہی پالا ہے۔ اسی گود میں تم بھی پلے ہو اور میرا اکبر بھی پلا ہے مگر علی اکبر میرے بھیا کا لال ہے میرے نانا ہی کا فرزند ہے۔ میرے نانا کی شبیہ ہے میرے بابا کی یادگار ہے اور تم میرے لال ہو۔ میری گود کے پالے ہو۔ خبردار جب وقت جنگ آجائے تو اکبر نہ جانے پائیں۔ تم قربان ہو جانا۔ بھیا حسن کی یادگار قائم نہ جانے پائے۔ تم پہلے چلے جانا اور تمہیں پہلے جنگ کرنے میں کیا تکلف ہے۔ تمہیں تو شجاعت ہر طرف سے ترکہ میں ملی ہے۔ تمہارے دادا کا نام ہے جعفر طیار اور تمہارے نانا کا نام ہے حیدر کرار تم میدان میں نہ لڑو گے تو کون لڑے گا۔ بیٹا دیکھو جب میدان کا رزار گرم ہو جائے تو یوں میدان میں تلوار چلانا کہہ۔

تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں

نوجہیں پکارا تھیں کہ نواسے علی کے ہیں

اجر کم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ثانی زہرا کا حوصلہ قربانی ہے مگر بات نامکمل رہ جائے گی۔ اور حق تلفی ہوگی۔ اگر اس مقام پر ثانی زہرا کے ساتھ ان کے ہمسر کے جذبہ قربانی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب عبداللہ بن جعفر کو امام حسین نے روک دیا کہ بھیا آپ نہیں جائیں گے۔ آپ یہیں رہیں گے۔

کچھ افراد تھے جن کو امام حسین اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ امامت کی مصلحت تھی محمد حنیفہ کو روک دیا۔ عبداللہ بن جعفر کو روک دیا۔ تم نہیں جاؤ گے باقی تانفلہ جائے گا۔ جب چلنے کا وقت آیا اور ثانی زہرا تیار ہوئیں مابٹھائے کے ساتھ جانے کے لئے تو یہ خانہ رسالت کا ادب تھا۔ کہا بہن میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے میرے پیغام کو تمہاری ضرورت ہے۔ مگر بہن تم پر تمہارے شوہر عبداللہ کا بھی حق ہے جاؤ ان سے بھی رخصت ہو کے آؤ۔ ثانی زہرا آئیں عبداللہ بن جعفر کے سامنے مگر آج عبداللہ بن جعفر نے عجب نظر دیکھا کہ چہرہ اداس ہے۔ پریشانی کے آثار ظاہر ہیں۔ کہا دختر زہرا

بنت علی! آپ اتنا پریشان کیوں ہیں۔ چہرے پر ادا کی کیوں ہے۔ یہ پریشانی کا عالم کیا ہے
 کہا بعد اللہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ میرا بھیجا جا رہا ہے۔ میرا ناجیہ وطن چھوڑ کے رخصت ہو
 رہا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ زینبؓ نے کبھی اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن
 آج جب میں بھیٹا کے پاس گئی اور میں نے گزارش کی کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں
 تو فرمایا کہ پہلے جا کے بعد اللہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ جناب عبد اللہؓ نے کہا تانی زہرا جب مولا
 آپ کو لے جانے کے لئے تیار ہیں۔ تو میں کون روکنے والا۔ مگر مجھے مولا کی گفتگو سے یہ اندازہ
 ہو گیا کہ اس تلافی کا مستقبل مصائب کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر مولا مجھے نہیں لے جا رہے ہیں
 تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبت کا وقت آجائے اور میری طرف سے کوئی نذیر نہ ہو۔ لے
 دو خیر زہرا آپ جا رہی ہیں تو میرے بچوں کو ساتھ لیتی جائیے اور اس کا خیال رکھئے گا کہ اگر
 آقا پر کوئی وقت آجائے تو پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیجئے گا۔ عزیزو! وہ عبد اللہؓ کا حوصلہ
 قربانی تھا یہ تانی زہرا کا جذبہ قربانی ہے کہ عاشورہ کی رات سسل بچوں کو تلقین جہاد کی۔ حوصلہ
 جہاد کو بلند تر بنایا یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آگیا تو فرمایا جاؤ جا کر مولا سے اجازت دو شہرہ
 مولا کے سامنے آئے۔ دست اُدر جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آقا اب مرنے کی اجازت دے
 دیجئے۔ انصار تو کام آچکے۔ اصحاب تو کام آچکے چاہنے والے سب قربان ہو گئے۔ اب ہم کو
 بھی اجازت دیدیجئے ہم بھی جا کے میدان میں آپ کے قدموں پر اپنا سر قربان کر دیں۔ حسین
 سر جھکائے خاموش ہیں۔ کسی پر خدا نہ کرے کہ ایسا وقت پڑ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے
 چھوٹے بچے جب مرنے کی رضائے آئیں اور ایسے میدان میں جانا چاہیں جہاں تیس ہزار
 تلواریں ہوں۔ جہاں اتنا بڑا زخم اعداد ہو وہاں کوئی انسان بچوں کو میدان میں بھیجنے کے
 لئے کیسے تیار ہو جائے گا۔ اگر یہ اسلام کا معاملہ نہ ہوتا تو خدا جانتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد
 کو قربان نہیں کر سکتا تھا مگر امام حسینؓ کی نگاہ میں اور تانی زہرا کی نگاہ میں اسلام اتنا عزیز
 تھا کہ اس راہ میں ہر قربانی دی جاسکتی ہے۔ آگے دیکھا کہ ماموں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں
 مولا کچھ بولتے نہیں ہیں۔ پلٹ کے آئے اماں ہم نے جا کے ماموں سے گزارش کی مگر آقا

کچھ فرماتے نہیں ہیں۔ ثانی زہراؑ آگئیں سانسے۔ آکے کھڑی ہو گئیں۔ امام حسینؑ نے بہن کے
 چہرے کو دیکھا کہا بہن خیر تو ہے کچھ کہنا چاہتی ہو عرض کی بھیا یقیناً کچھ کہنا چاہتی ہوں اور اس
 اعتماد کے ساتھ کہ پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ آج تک آپ نے زینب کی کسی بات کو ٹالا
 نہیں ہے۔ آپ نے میری خواہش کو ٹھکرایا نہیں ہے اور مجھے اعتماد ہے کہ آج بھی آپ
 میری بات کو ٹالیں گے نہیں۔ کہا زینب یہ کوئی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور حسینؑ نہ مانے
 تمہاری بات کو حسینؑ ٹھکرا دے یہ ناممکن ہے کہو کہنا کیا چاہتی ہو کہا بھیا اگر میری بات کو نہیں
 ٹھکرایا جاسکتا ہے تو میری ایک خواہش ہے کہ ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے
 ہائے اب حسینؑ جواب دیں۔ کہا بہن آج تو قربانی کا دن ہے۔ آج تو سب ہی کو قربان ہونا
 ہے یہ کہہ کے فرمایا آؤ بچو آؤ۔ مولانا نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا۔ ماں نے بچوں کو دعائیں
 دیں اور یہ کہہ کے بھیجا کہ بچو جاؤ راہ خدا میں جہاد کرو، زخم کھاؤ جان دے دو، خون میں نہاؤ
 مگر خبردار دریا کا رخ نہ کرنا۔ فرات کے پانی پر نگاہ نہ ڈالنا۔ دیکھو خمیر میں چھہہ پیسنے کا اصغر پیاسا
 ہے، دیکھو کس سیکینہ پیاسی ہے۔ بس رونے والو! پیسے میدان میں آکے جہاد شروع کیا
 ادھر عونؑ کے حملے، ادھر محمدؑ کا جہاد۔ ایک طرف حسینؑ حوصلے بڑھا رہے ہیں دوسری طرف
 عباسؑ داد شجاعت دے رہے ہیں۔ شاباش شیر و شاباش۔ تم نے اپنے استاد کے
 فن کی لاج رکھ لی۔ شاباش بیٹو شاباش تم نے وراثت کا حق ادا کر دیا۔ دونوں مصروف
 جہاد رہے اور زینبؑ اپنے لال کے جہاد کے نتیجہ کا انتظار کرتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد
 جب زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے گرنے لگے تو آواز دی یا مولانا اور کئی۔ مولا آئے
 اب غلاموں کی خبر لیجئے۔ حسینؑ نے کہا بھیا عباسؑ چلو، چلو میرے بھیا چلو۔ بس نزعِ نیرو!
 آخری جملہ، بہت روئیں گے۔ آپ شبیہ تابوت کی زیارت سے پہلے۔ یہ ایک فقرہ سن
 لیں۔ چلو بھیا، چلو عباسؑ چلے حسینؑ چلے مقتل میں آئے۔ اب جو پلٹ کے چلے تو ایک لاش
 کو حسینؑ اٹھائے ہوئے، ایک جنازہ کو عباسؑ لائے ہوئے۔ صحنِ خمیر میں لائے جنازہ لا کر
 رکھ دیا۔ فیضہ دوڑ کر آئیں۔ بی بی چلتے آپ کے لال آئے ہیں۔ شہزادی چلتے آپ کے لال

آئے ہیں۔ ثنائی زہرا نے سر جھکایا میں نہ جاؤں گی میں کیا دیکھنے جاؤں۔ میں نے ان کو واپس
 آنے کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ میدان سے کیسے واپس آگئے۔ کہا بی بی چل کے دیکھ تو لیجئے
 اب جو آ کے دیکھا تو ادھر عون کا لاشہ، ادھر محمد کا جنازہ۔ زینبؓ نے سر سجدہ شکر میں رکھ دیا
 خدایا تیرا شکر کہ میرے بچے میرے مانجھے پر قربان ہو گئے ہیں۔ میرے شیر و تم نے ماں کی
 لاج رکھ لی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

□□

محلس سے تواضع و تکریم

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنْ لَا يُدْرِكُكَ الْبَصَرُ وَلَا يَحِيطُ بِكَ الْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَنُفْلِحُ لَاجِرًا غَيْرَ مُجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

نہ قسم ہے قلم اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون نہیں ہیں آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر نائز ہیں۔ مغرب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

آج جو باتیں انسانی زندگی کے کردار و صفات سے متعلق گذارش کرنا ہیں ان میں ایک صفت کا نام ہے تواضع جو بہترین صفت ہے اور ایک صفت کا نام ہے تکبر جو بدترین صفت ہے کل میں نے انسانی صفات کے ذیل میں صدق و کذب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جو صفتیں واقعاً انسان کے نفس ہی سے متعلق ہیں لیکن ان کا اظہار زبان کے ذریعہ ہوتا ہے اور آج جن دو صفتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا تعلق بھی انسان کے نفس اور اس کی روح سے ہے لیکن ان کا اظہار کسی ایک مضمون اور جزو بدن سے نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا اظہار انسان کے پورے وجود سے ہوتا ہے۔ تنہا زبان سے انکسار کے اظہار کا مطلب تواضع نہیں ہے۔ جس انسان میں تواضع، انکساری اور خاکساری پائی جاتی ہے۔ اس کا پورا وجود گواہی دیتا ہے کہ اس انسان کے وجود میں تواضع ہے اور جس انسان کی زندگی میں تکبر اور غرور پایا جاتا ہے اس کا اظہار بھی مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ کبھی نگاہوں سے

ہوتا ہے کبھی سر کے اونچے ہونے سے ہوتا ہے۔ کبھی زمین پر چلنے سے ہوتا ہے کبھی ہاتھوں کے اٹھنے سے ہوتا ہے معنی پورا وجود انسانی تکبر کا ویسے ہی اعلان کرتا ہے جس طرح پورا وجود انسان کے تواضع کا اعلان کرتا ہے۔

میں اپنے بچوں کے ذہنوں کو قریب تر لانے کے لیے ایک لفظ کل کی تقریر سے متعلق گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے کہ جن صفات کا تذکرہ میں ان مجالس میں کر رہا ہوں ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے۔ ان سب کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اظہار کے ذرائع الگ الگ ہیں۔ صدق و کذب کا کمال یا اس کا عیب زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ تواضع اور تکبر کا حسن اور اس کا عیب انسان کے پورے وجود سے ظاہر ہوتا ہے مگر یہ سب ظہور کے ذرائع ہیں اصل صفت باہر نہیں رہتی ہے صفت اندر ہی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سچائی اور جھوٹ کا تعلق اگرچہ انسان کی زبان سے ہے کہ جو بات زبان سے نکلتی ہے اگر حقیقت کے مطابق ہے تو اسے سچ کہا جاتا ہے اور اگر حقیقت کے خلاف ہے تو اسے جھوٹ کہا جاتا ہے لیکن سداً اتنا آسان نہیں ہے بلکہ یہاں بھی انسان کے نفس، اس کی روح اور اس کی عقل کا دخل ہے جس کا بہترین گواہ خود قرآن مجید ہے۔ اِذَا جَاءَتْهُمُ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ لے میرے جیب یہ منافقین آپ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللّٰهُ يَكْتُمُ اِنَّكَ لَرَسُولُهُ اور خدا پہلے ہی سے جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یعنی ان کی بات حقیقت کے مطابق ہے ان کی بات واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے باوجود وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِينَ كَاذِبُونَ۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔

ہم نے تو جھوٹ کے بارے میں صرف اتنا پڑھا تھا کہ جو بات کہی جائے اگر حقیقت کے مطابق ہو تو سچ ہے اور اگر حقیقت کے خلاف ہو تو جھوٹ ہے لیکن منافقین کہتے ہیں اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟۔

سورہ منافقون تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور منافقوں کو پہچانتے بھی ہیں لیکن اس نکتہ کو پہچانیں۔ جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے کہ ایک طرف پروردگار ان کے بیان کی تائید کرتا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ خدا بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یعنی ان کی بات بالکل صحیح ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مگر ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ بات صحیح ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا جھوٹ کی کوئی نئی تعریف ہے کہ ایک آدمی دواورد چار کہتا ہے تو اس کی بات تو صحیح ہے مگر وہ آدمی جھوٹا ہے۔ آخر سچ اور جھوٹ کا تعلق تو انسان کے بیان ہی سے ہے کہ بیان مطابق واقع ہے تو سچ ہے اور بیان واقع کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو بیان ہے وہ تو واقع کے مطابق ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں۔

علامہ ادب اور علماء تفسیر کے درمیان یہ ایک سُل پید ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے لغت اور ہر زبان میں یہ بات طے شدہ ہے کہ بات حقیقت کے مطابق ہو تو سچ ہے ورنہ جھوٹ ہے تو کیا قرآن کوئی نیا لغت بنانے کے لیے آیا ہے کوئی نئی زبان ایجاد کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو خود ہی اعلان کرتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ تو جو قرآن عربی میں آیا ہے اُسے عربی زبان کے مطابق گفتگو کرنا چاہئے۔ یہ نئی زبان کہاں سے آگئی کہ بات صحیح ہے لیکن آدمی جھوٹا ہے۔

درحقیقت یہ سب اس بات کی تصدیق ہے کہ سچ اور جھوٹ کا تعلق اگرچہ زبان سے ہوتا ہے مگر یہ صفت اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بات یہ ہوتی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات صحیح تھی اور آدمی سچا تھا لیکن بات یہ ہے کہ نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

مسلمان جب گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا یہ گواہی صرف مسلمان کی زبان پر ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں بھی ہے تو جب ہم نے کہا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو گواہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

یعنی یہ عقیدہ رسالت ہمارے دل میں بھی ہے اَشْهَدُ اَنْكَ عِلِيًّا وَلِيَّ اللّٰهِ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی میں یعنی ولایت کا عقیدہ ہمارے دل میں بھی ہے۔ نَشْهَدُكَ معنی یہی ہے میں کہ بات دل کے اندر ہے۔ اَب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر انھوں نے آپ کو رسول کہا ہوتا تو بات صحیح تھی اور یہ سچے تھے لیکن انھوں نے رسول نہیں کہا۔ انھوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آپ کی رسالت کی آڑ میں اپنے کو صاحب عقیدہ بنانا چاہتے ہیں اور اپنے کو مومن کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الفاظ کتنے ہی صحیح کیوں نہ ہوں یہ منافقین بہر حال جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں دو خبریں پائی جاتی ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اور ایک خبر یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پروردگار نے فرمایا کہ پہلے مرحلہ میں یہ ٹھیک ہیں لہذا ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن دوسرے مرحلہ میں یہ جھوٹے ہیں اور چونکہ ان کے جھوٹ کا تعلق ان کی گواہی سے ہے پیغمبر کی رسالت سے نہیں ہے لہذا جھوٹ کا اعلان کر دیا گیا اور گواہی کو گواہی سے ٹکرا دیا گیا وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمَنَافِقِيْنَ كَاذِبُوْنَ خدا بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ خدا کہتا ہے کہ جھوٹے ہیں نہیں ایک گواہی ان کی ہے اور ایک گواہی ہماری ہے۔ پہلی بات پر دونوں کا اتفاق ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول ہیں لیکن گواہی میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم رسالت کے قائل ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ زبان پر کلمہ رسالت ہے مگر دل میں عقیدہ نہیں ہے تو اب اندازہ ہو گیا کہ جب بھی زبان پر کوئی فقرہ آئے تو اگر دل میں وسعت نہیں ہے تو آدمی جھوٹا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی خدا کو ایک کہتا ہے مگر دل میں وحدانیت کا عقیدہ نہیں ہے تو خدا کو ایک کہہ کے بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کو رسول کہتا ہے مگر دل سے نبی نہیں مانتا ہے تو سچی بات کہہ کے بھی جھوٹا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ آپ مولا ہیں مگر دل میں مولائیت کا عقیدہ نہ ہو تو بات سچی رہے گی مگر آدمی جھوٹا ہو جائے گا۔ (صلوات)

یہ بات میں نے کل کی گفتگو کے تسمیہ کے طور پر گزارش کی ہے اور اسی سے آج کے مطلب کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح صدق و کذب کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے مگر واقعی

انسان کے اندر پائی جاتی ہے اسی طرح تواضع اور انکسار یا تکبر اور غرور کا اظہار بھی اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے مگر ذاتاً یہ جذبہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور اسلام کی نگاہ میں غرور اور تکبر بدترین صفت ہے جس طرح کہ تواضع بہترین صفت ہے۔

اور اتنی بہترین صفت ہے کہ پروردگار عالم نے جس مخلوق کو اشرف مخلوقات بنایا ہے اس کا تخلیق مادہ ہی ایسا قرار دیا ہے کہ اس میں تواضع کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے ملائکہ کو بنایا تو مٹی سے نہیں بنایا جنات کو بنایا تو خاک سے نہیں بنایا یہاں تک کہ ابلیس نے بھی کہہ دیا کہ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ کا وجود بالاتر ہے تو جس سے ملک کو بنایا وہ مادہ بھی انسان مادہ سے بہتر ہے اور جس سے جنات کو بنایا وہ ٹیسرے بھی انسانی ٹیسرے سے بہتر ہے مگر جب انسان کو مٹی سے بنادیا تو آواز دی لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا فَضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو افضل مخلوقات بنادیا ہے۔ تو خدا یا اگر اسے افضل مخلوقات بنانا تھا تو کیا کوئی افضل مادہ نہیں تھا جو آگ سے بہتر ہوتا، نور سے بہتر ہوتا، روح سے بہتر ہوتا ہر شے سے بہتر ہوتا۔ بہتر کو بہتر مادہ سے بنانا کمزور مادہ سے کیوں بنادیا۔ مٹی تو ہمارے میں بھی سب سے پست ہے۔ ہمارے یہاں چار عناصر مشہور ہیں۔ آگ پانی مٹی ہوا۔ اور ان چاروں کا حساب لگائیے تو آگ سہی ہے زمین کے اوپر۔

پانی رہتا ہے زمین کے اوپر ہوا رہتی ہے زمین کے اوپر سب سے نیچے مٹی ہے۔ آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی سب سے معمولی مادہ ہے مٹی۔ آگ کے مقابلے میں بھی پست، پانی کے مقابلے میں بھی پست، ہوا کے مقابلے میں بھی پست مگر پروردگار عالم نے جب اشرف مخلوقات کو بنانا چاہا تو نہ ہوا سے بنایا۔ نہ پانی سے بنایا اور نہ آگ سے بنایا۔ بنایا تو مٹی سے بنایا اِنِّیْ خَاقٍ بَشَرًا مِنْ طِیْنٍ میں ایک بشر بنانے والا ہوں خاک سے مٹی سے۔ پروردگار جب اشرف کو بنانا تھا تو کسی اشرف سے بنایا ہوتا۔ یہ مٹی سے بنانے کیوں کہتا ہے کہ یہ اشرف ہے۔ اب جنہیں ہوا سے بنایا ہے وہ اگر جائیں گے کہ یہ کیسے اشرف ہو گیا جو پانی سے بنے گا وہ اگر جائیں گے کہ یہ کیسے افضل ہو گیا مگر پروردگار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے انصافیت کا

معیار کیا ہے۔ ہماری نگاہ میں خاکساری سے بہتر کوئی کمال نہیں ہے اور خاکساری اسی وقت پیدا ہوگی جب خاک سے بنایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی اطمینان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم آگ سے میں دیسے ہی اکڑ گیا اور داغ خراب ہو گیا۔ یعنی جب مادہ ادب پیدا ہوتا ہے تو غرور کے اسکاتات زیادہ ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے اس مادہ سے بنایا جس کی فطرت ہی خاکساری ہے تاکہ اس میں فطرت ہی سے تواضع پیدا ہو جائے۔ اب اگر یہ انسان بھی اکڑ جائے تو اس سے زیادہ ذلیل کوئی نہ ہوگا۔ اسی نے میرے بولنے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو غرور کس بات کا ہے مالاہن آدم والیکبر یہ آدم کے بیٹے میں کس بات کا غرور ہے۔ یہ کس بات پر اکڑ رہا ہے اس نے اپنے وجود کو نہیں پہچانا ہے اذلہ نطفہ قذرة واحنة جيفة کتنة۔ شروع وہاں سے ہوا ہے جو قابل ذکر بھی نہیں تھا یا اس کا ذکر بھی تہذیب مجلس کے خلاف ہے اور آخر میں جب زندگی ختم ہوگئی تو ایسا مردار ہو گیا کہ چاہنے والے بھی قریب نہ آئیں۔ وہ ابتدا بھی نجس اور یہ انتہا بھی نجس۔ ابتدا بھی ناقابل ذکر اور یہ انتہا بھی ناقابل ذکر۔ مگر انھیں دونوں حدوں کو بھول کر انسان اکڑ رہا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ طاؤس مور جب اپنے پر وں کو دیکھتا ہے تو بھول کر اکڑ جاتا ہے اور جیسے ہی اکڑ کر پر وں کو پھیلایا اور سر جھکا کر اپنے پیروں کو دیکھا کہ ان پر وں کا سارا بوجھان پیروں پر ڈالا گیا ہے تو شرمندہ ہو گیا۔ گویا مور میں کم سے کم اتنی صفت پائی جاتی ہے کہ اپنے کمزور پہلو کو دیکھتا ہے تو اس کا احساس کرتا ہے کہ یہ بشر اس قدر نالائق ہے کہ درمیان ہی سے اکڑتا جا رہا ہے نہ ادل کو دیکھتا ہے اور نہ آخر کو دیکھتا ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ بشر کی اس خباثت پر تنقید کرنے والے مولانا نے نہج البلاغہ میں مور کی تعریف میں پورا ایک خطبہ ارشاد فرما دیا ہے (صلوات)۔

تاکہ انسان میں پر وں کا غرور نہ پیدا ہو اور وہ اپنے پیروں کو بھی دیکھتا رہے۔ ابتدا بھی نگاہ میں رہے اور انتہا بھی نگاہ میں رہے۔ ابتدا بھی ناقابل ذکر اور انتہا بھی ناقابل برداشت۔ انسان کس بات پر اکڑے گا۔ عالم انسانیت میں واقع کسی کو غرور کا حق ہو سکتا ہے اور واقعاً کسی کو یہ حق تھا کہ سر اٹھا کے چلے تو وہ انسان ہے جسکی ابتدا بھی پاک ہو اور انتہا بھی طیب و طاہر ہو۔

آغاز ایسا طیب و طاہر ہو کہ خدا عورت بھی بنائے تو جنت کے سیب سے بنائے تاکہ مادیت کمزور نہ ہونے پائے اور مرد بنائے تو اپنے گھر میں پیدا کر دے تاکہ مادیت کی پاکیزگی کا احساس رہے (صلوٰۃ) ایسے افراد جن کے وجود کی بنیادیں اتنی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوں۔ وہ اگر غرور کرتے تو یہ بات ان کھشایاں شان مہمی۔ ان کی مہارت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے جوار میں بھی آکے کوئی ذہن ہو جائے تو سو سال بعد، دو سو سال کے بعد ہزار برس کے بعد بھی اگر قبر کو کھولا جائے تو جسم طیب و طاہر اور تروتازہ ہی دکھائی دے گا ان افراد کے شایان شان تھا کہ ان میں غرور پیدا ہوتا۔ نہ ان کی ابتدا خراب تھی نہ انتہا خراب تھی۔ نہ ان کی ابتدا میں کمزوری تھی اور نہ ان کی انتہا میں کوئی کمزوری تھی مگر اس کے باوجود جو دونوں طرف سے کمزور تھے ان میں غرور دیکھا۔ اور جو ہر طرف سے بلند و بالا تھے ان میں کمال تواضع ہی دیکھا۔

اب جملہ یاد دلاؤں کہ مولائے کائنات سے کسی شخص نے آگے گزارش کی تھی کہ یا علی پروردگار نے آپ کو اتنے صفات دیے ہیں۔ اتنے کمالات عطا کئے ہیں۔ امیر المومنین، امام المتقین، یعسوب الدین، قائد الغر المحجلین، قائل الشکرین۔ اتنے صفات، اتنے خطابات، اتنے القاب اب یہ بتائیے کہ ان سارے خطابات اور القاب میں آپ کو کون سائقب زیادہ پسند ہے؟ اگر محمد سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا کہ امیر المومنین، امام المتقین۔

لیکن جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا کہ ان سارے خطابات اور القاب میں آپ کو سب سے زیادہ کون سائقب عزیز ہے تو فرمایا ابو تراب۔

سرکارِ دو عالم نے مجھے اتنے خطابات دیئے مگر میرا سب سے عزیز لقب ہے ابو تراب۔ اب آپ نے پہچانا کہ اتنے بلند افراد جنکی ابتدا بھی اتنی پاکیزہ اور انتہا بھی اتنی طیب و طاہر انھیں کوئی لفظ اتنا پسند نہ آیا جتنا لفظ ابو تراب پسند آیا کیوں؟ اس کے لیے کہ امیر المومنین سے اپنے اقتدار کا اعلان ہوتا ہے امام المتقین سے اپنی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے، یعسوب الدین سے اپنی سرکاری کا اعلان ہوتا ہے قائد الغر المحجلین سے اپنی قیادت کا اعلان ہوتا ہے لیکن ایک لفظ ابو تراب ہے جس میں خاکساری کا اعلان پایا جاتا ہے گویا علیؑ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کو پہچانا ہو تو میری خاکساری سے پہچانا۔ میری

یسری بڑائی سے نہ پہچانو (صلوات)

عزیزان محترم یہ ساری سیرتیں، یہ سارے کردار، یہ سارے تذکرے، یہ سارے واقعات اسی لیے ہیں کہ انسان اپنی اوقات کو پہچانتا رہے اور اپنی حدود کے اندر رہے۔ اب انسان میں خاکساری کے معنی کیا ہیں؟

معصوم نے فرمایا کہ کہے کہ تواضع کا درجہ یہ ہے اَنْ تَجْلِسَ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ مَعَابِلَتٍ یعنی کسی بھی مجلس میں کسی بھی جگہ پر اگر بیٹھو تو جو اپنی جگہ ہے اس سے کتر جگہ پر بیٹھو اَنْ تَسْرَضٰ بِاَجْلُوسٍ دُونَ الْمَجْلِسِ اور اس بیٹھنے کے لیے راضی رہو۔

مثال کے طور پر ہم نے طے کیا کہ ہماری جگہ منبر پر ہے۔ ہم مذاکر میں، ہم عالم ہیں، ہم خطیب ہیں تو ہماری تواضع یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا منبر پر بیٹھے تو زیر منبر بھی بیٹھنے کا حوصلہ رکھیں۔ ایسا ہنو کہ جہاں پڑھنے کا چانس مل جائے وہاں تو سب سے پہلے حاضر ہیں اور جہاں دوسرا پڑھنے لگے وہاں حاضری کی فرصت ہی نہ رہے کہ جب زیر منبر بیٹھ جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ اونچے ہیں اور یہ ان سے کتر ہیں۔

کتنے افراد ہیں جو فرش عزرا پر بھی اسی لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ اپنی برتری پر حرف آجائے گا جبکہ ائمہ طہارین کے دور میں خود وہ حضرات زیر منبر بیٹھتے تھے اور دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ منبر پر جا کر میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ اس کے منبر پر بیٹھ جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ امام پست ہو گئے ہیں اور وہ بلند ہو گیا ہے جو بلند ہے وہ بہر حال بلند رہے گا کسی کے اوپر یا نیچے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل وہی عقیدہ ہو گیا کہ اگر کوئی کرسی پر بیٹھ گیا تو گویا اونچا ہو گیا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکیم نصرانی نے کوفہ میں آکر علی کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور بے ساختہ پکار اٹھا يَا عَلِيٍّ مَا زَيْنَتُكَ الْخِلَافَةُ بَلْ زَيْنَتُهَا اَلْ عَلِيٍّ خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی ہے بلکہ آپ نے خلافت کو آراستہ کیا ہے (صلوات)

سخت کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے قدم وہاں تک آجائیں۔ آپ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

تو واضح کی چار صفتیں ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ سے کم جگہ پر بیٹھنے کیے
راضی رہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اِنْ تَسْلِمْ عَلٰی مَنْ تَلَقٰی اور جس سے ملاقات کرو اس سے سلام
کرو، سلام کا انتظار نہ کرو۔ چھوٹا ہو یا بڑا جو بھی سامنے آجائے سلام کر لو یہی تو واضح ہے۔
یاد رکھئے کہ اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ یہ صرف ہماری
تہذیب کا ایک حصہ ہے درنہ اسلام میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ دو آدمی آئے سامنے آجائیں تو
بڑا انتظار میں کھڑا رہے کہ یہ چھوٹے میں لہذا یہ سلام کریں گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سلام
شروع کریں گے تو چھوٹا سلام یکے گا۔ تربیت یہ نہیں ہے کہ بابا آئے ہیں سلام کرو، چچا آئے ہیں سلام
کرو، اٹکل آئے ہیں سلام کرو۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ہی سلام کریں تاکہ اسکی بھی عادت پڑ جائے۔
مثال کے طور پر آپ جب بیٹے کو سلام کریں گے تو بیٹا اتنا بے غیرت نہیں ہو گیا ہے کہ آپ کو
سلام نہ کرے گا۔ آپ چھوٹے کو سلام کر لیں گے تو وہ آپ کو خود ہی سلام کرے گا لیکن آپ پہلے
سلام کرنے کی عادت تو ڈالیں۔ سلام کرنے کی فضیلت تو پہچانیں۔ یہ سارا غرور اس لیے پیدا ہو گیا
ہے کہ انسان ہی نہیں جانتا ہے کہ دولت مند کون ہے اور فقیر کون ہے۔ یاد رکھئے کہ پروردگار عالم
نے سلام میں سونو ثواب رکھے ہیں۔ ننانوے سلام کرنے والے کے لیے ہیں اور ایک جواب دینے
والے کے لیے۔ اب اگر آپ کا میرا سامنا ہو گیا۔ میں نے آپ کو سلام کر لیا تو اب ننانوے کس کے
پاس میں؟ میرے پاس۔ ایک ثواب کس کے پاس ہے آپ کے پاس۔ اب بتائیے بڑا آدمی کون ہے
جس کی جیب میں ننانوے ہیں وہ بڑا آدمی ہے یا جس کی جیب میں صرف ایک ہے وہ بڑا آدمی ہے
اس کے معنی یہ ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تک اگر آپ بڑے تھے تو تھے لیکن میں نے سلام کر کے اپنے کو
اتنا اونچا بنالیا کہ آپ پیچھے رہ گئے۔ شاید اسی لیے سرکارِ دو عالم نے چاہا کہ عظمتوں کا اعلان بھی ہو جائے
اور امت کی تربیت کا سامان بھی ہو جائے۔ تو ایک دو دن نہیں بلکہ دس بیسے تک بیٹھنے کے دروازے
پر سلام کرنے کے لیے آتے رہے تاکہ عظمتِ سلام بھی واضح ہو جائے اور عظمتِ زہرا کا بھی اعلان ہو جائے
کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں نبی بھی سلام کرتا ہے اتنا کا کیا ذکر ہے۔ گویا کہ ساری امت نبی کے

دروازہ پر آکر سلام کرتی ہے اور نبی ناظر کے دروازے پر آکر سلام کرتے ہیں۔ یہ بھی تو واضح کی دوسری علامات۔ تیسری علامات یہ ہے کہ اگر آپ صبح کھ رہے ہوں اور کوئی نہیں مانتا ہے تو فضول بحث نہ کریں اور وقت ضائع نہ کریں۔

جو بھی علامات یہ ہے کہ انسان کسی بھی اپنے کمال یا اپنی فضیلت پر تعریف پسند نہ کرے اور اس کا انتظار نہ کرے یعنی میٹھے تو کتر جگہ پر بیٹھنے کو پسند کرے۔ تعریف کا کام کرے تو تعریف کا انتظار نہ کرے۔

گویا انسانی نفس میں جتنی کمزوریاں تھیں چار نقروں میں معصوم نے سب کو واضح کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑا متواضع بڑے سے بڑا خاکسار، بڑے سے بڑا انکسار رکھنے والا ہو تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ چاروں عیب یا چار میں سے کوئی عیب ضرور پیدا ہو جائے گا۔

ایک شعر پڑھ کر تعریف کا انتظار کرنا یا ایک نکتہ بیان کرنے پر دواہ واہ اور نعشوں کی تشکر کرنا اس بات کی علامات ہے کہ اندر سے غرور پایا جاتا ہے اور انسان اپنے عمل کو کوئی کارنامہ تصور کر رہا ہے حالانکہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ بندوں کی تعریف کا انتظار نہ کرے اور راہِ خدا میں کام انجام دے۔ کہ بندے تعریف کی زبان بند بھی کر لیں گے تو خدا زبان بند نہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میدان میں مجاہد اکیللا رہ گیا اور کوئی نہ تھا جو تعریف کرتا ہے تو قدرت نے کہا کہ سب کی زبان خاموش ہو جائے میری زبان خاموش نہیں رہے گی۔ لَا فَتْنِي إِلَّا عَلَىٰ لَا تَسِيْفُ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ (نعرہ صلوات) تاریخ اسلام نے سرکارِ دو عالم کی تو اضع کے ذیل میں جو حضور کے صفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے چند فقرے میں آپ کو سنائے دیتا ہوں ورنہ بات بہت طویل ہے۔ حضور کے اخلاقیات یہ تھے۔

كَانَ يَحْلِبُ شَاقَةَ آبِ كَعْبٍ مِّنْ جَوْجَرِيٍّ بَلِيٍّ مِّمَّنْ كَانَ دُوْدُهُ حَضُورَ خُودٍ دُوْدُهُ تَفْهِمُ اس کے بعد اگر داکھیں سے بوسیدہ ہو جائے تو حضور خود اس کی مرمت فرماتے تھے۔ حد یہ ہے کہ جو تیاں ٹوٹ جائیں تو اپنے نعلین کی اصلاح خود فرماتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی موقع پر کسی مصلحت سے یہ کام کسی دوسرے کے ہاتھ میں آجائے مگر حضور اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ میں پیغمبر

ہوں تو کوئی صاحب آ کے میری جوتیوں کی اصلاح کر دیں۔ میں پیغمبر ہوں تو کوئی صاحب آئیں اور آ کے بکری کا دودھ نکال دیں۔ میں پیغمبر ہوں تو کوئی صاحب بازار جا کے میرا سودا لے آئیں۔ حضور ان باتوں کے انتظار میں نہیں رہتے تھے۔ اپنے کام خود کرتے تھے۔ حدیث ہے کہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ایک مقام پر قافلہ رکھا تو یہ بٹے ہونے لگا کہ کھانے کا انتظام کیسے ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا جانور میں ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا کھال میں آماروں گا۔ تیسرے نے کہا گوشت میں کاٹوں گا۔ چوتھے نے کہا میں پکاؤں گا۔ حضور نے فرمایا تو اچھا پھر میں جا کے لکڑیاں لے آنا ہوں۔ اصحاب بے چین ہو گئے۔ سرکار ہم مالا ئق کس دن کام آئیں گے؟

فرمایا جب سب ساتھ سفر کر رہے ہیں تو جو میری طرف سے ذمہ داری تمہارے اوپر ہے وہی ذمہ داری تمہاری طرف سے میرے اوپر ہے کہ دنیا درس تواضع حاصل کرے اور دنیا میں احساس خاکساری پیدا ہو کہ اتنا بڑا انسان، اتنا با عظمت انسان مگر قوم کے ساتھ یوں برتاؤ کرتا ہے۔ اپنے اعمال خود انجام دیتا ہے، اپنے گھر کے کام خود کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو یوں تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔

سوچو کہ ایسے نبی کی جگہ پر جب کوئی بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اسے کیسا ہونا چاہئے۔

مولائے کائنات کی شہادت کے بعد عاکم شام کے دربار میں ضرار آئے تو حاکم شام نے یہ سوال کیا کہ صِفَ لِي عِلِيًّا مجھ سے علیؑ کے اوصاف بیان کرو۔

ظاہر ہے کہ اب علیؑ دنیا میں نہیں ہیں اور ان کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ ناراض ہو جائیں گے مگر ضرار نے کہا کہ امیر اگر مجھے معاف کر دیتے تو اچھا تھا کہ میں جو بیان کروں گا وہ آپ برداشت نہ کر سکیں گے اور اگر قتل کرنے کا ارادہ ہے تو یوں ہی قتل کر دیں۔

معاذیہ نے کہا نہیں۔ کچھ تو بیان کرنا ہوگا۔ کہا پھر جان بخشی کی جائے گی کہاں سنیں گے تم بیان تو کرو ضرار نے مولائے کائنات کے فضائل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے تو ذاتی کمالات کا ذکر کیا۔ ان کا کمال ایسا تھا، ان کی طاقت ایسی تھی، ان کی عدالت ایسی تھی، ان کا فضل ایسا تھا، ان کا علم ایسا تھا۔ اس کے بعد ایک عجیب فقرہ کہا کہ اے امیر شام علیؑ کی تعریف

یہ ہے کَانَ فِیْنَا کَا حِدِنَا جب ہمارے درمیان بیٹھ جاتے تھے تو ہماری مجلس کی ایک فرد معلوم ہوتے تھے۔

عزیزو یہاں یہ بات بیان کر دینا بہت آسان ہے لیکن وہ دربار جہاں شخصیت مقامات سے پہچانی جاتی ہو کر کسی سے تاج سے، تخت سے تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ امیر ملک ہیں یہ حاکم سلطنت ہیں۔ یہ وزیر ہیں۔ ایسے ماحول میں یہ کہنا کَانَ فِیْنَا کَا حِدِنَا ہمارے درمیان یوں رہا کرتے تھے جیسے ہماری ہی برادری کی ایک فرد ہوں لَکَ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا جتنا حق وہ اپنے لیے لیتے تھے اتنا ہی حق وہ ہم کو دیتے تھے اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالتے تھے اس ذمہ داری کو پہلے خود برداشت کرتے تھے اور اب مختصر یہ ہے کہ علیؑ نہیں مرے مَاتَ الْعَدْلُ وَالْإِنصَافُ علیؑ نہیں گئے دنیا سے عدل چلا گیا، انصاف چلا گیا تقویٰ چلا گیا۔ اب کیا رہ گیا اس دنیا میں جب ایسا پاک دل انسان نہیں رہ گیا۔ وہ پیغمبرؐ کا اخلاق تھا یہ مولائے کائنات کا اخلاق تھا کہ جب امام حسن امام حسین علیہما السلام مولا کو دفن کر کے آئے اور راستہ میں خرابی کے نابینا سے پوچھا کہ تجھے کھانا کون لا کے دیتا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جب بھی نام پوچھا کبھی نام نہیں بتایا ہمیشہ ہی کہا مِسْکِیْنٌ مِسْکِیْنٌ بَعَالَتِ مِسْکِیْنًا ایک سکین ایک سکین کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا کہ تو بھی خدا کی بارگاہ کا ایک فقیر ہے اور میں بھی خدا کی بارگاہ کا ایک فقیر ہوں آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کی محفل میں کچھ بڑے لوگ اتفاق سے آگئے اور اتفاق سے اسی دقت ایک غریب آدمی بھی آگیا۔ اب غریب آدمی جو بیٹھا تو کسی بڑے آدمی کی چادر کا ایک کونہ اس آدمی کے گھٹنے سے دب گیا۔ اس نے بہت غصہ میں آکر کنارہ کھینچ لیا اور سمجھا کہ شاید حضورؐ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ مگر جرات کے اعمال پر نگاہ نہ رکھے وہ پیغمبرؐ کس بات کا ہے اور یہی مواقع ہوتے ہیں تبلیغ کے جیسے آیات قرآنی کے نزول کے یہ مالک کائنات بہترین مواقع کا انتخاب کرتا ہے پیغمبرؐ بھی جانتے تھے کہ یہ بات کسی اور روز کہی جائے گی تو اثر نہ ہوگا لیکن آج کہی جائے گی تو اثر ہوگا لہذا جیسے ہی اس نے اپنی چادر کے گوشے کو اس کے گھٹنے کے نیچے سے کھینچا حضورؐ متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ شاید آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ گھٹنوں سے آپ کی چادر دبا کر آپ کی دولت کھینچ لے جائے گا۔

یا اس کے گھٹنے جو آپ کی چادر پر پڑ گئے ہیں تو گھٹنوں کے ذریعہ اسکی غربت آپ کے گھر آجائے گی۔
تم نے کیا کچھ کر گوشہ چادر کو کھینچا ہے۔ کیا تمہاری چادر کا گوشہ ایک مومن سے زیادہ قیمت رکھتا ہے وہ
یہ سن کر گھبرا گیا اور کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے۔

خیر یہ بھی بہترین صفت ہے کہ غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کا اتر لے کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ
ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی اس غلطی کا کفارہ دوں۔ فرمایا کیا کفارہ دے گا؟
کہا۔ مجھ میں یہ بات پیدا ہوئی ہے میری دولت اور اسکی غربت کی وجہ سے کہ اگر دونوں برابر ہوتے تو یہ
بات پیدا نہ ہوتی۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدمی دولت اس کے حوالے کر دوں تاکہ نہ بڑا رہ جاؤں
اور نہ آئندہ کبھی غرور پیدا ہو۔

کتنا شریف آدمی تھا کہ ایک معمولی سی غلطی پر اپنی آدمی دولت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور
نے مڑ کر اس غریب کو دیکھا۔ فرمایا بھائی مبارک ہو۔ تمہارا بھائی کتنا شریف ہے۔ ایک ادنیٰ سی غلطی پر
تمہیں اپنے مال کا آدھا حصہ دینا چاہتا ہے۔ اس نے عرض کیا حضور معاف فرمائیں مگر میں نے نہیں سکتا
ہوں۔

فرمایا بھائی صفت میں مل رہا ہے کیوں نہیں لینا چاہتا ہے۔

عرض کی مجھے حشر ہے کہ اس مال نے جو فساد اس کے دل میں پیدا کیا ہے کہیں یہی فساد میرے
اندہ نہ پیدا ہو جائے۔ (صلوات)

جب خود اس نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ یہ غرور مجھ میں اس لیے پیدا ہوا ہے کہ میرے پاس
یہ مال تھا اور میں نے اسکی زبان سے سن لیا کہ سارا فساد اسی مال کا ہے تو جس مال نے اسے برباد کیا ہو
اب اگر ادھر آگیا تو میرا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے یہ غربت ہی پسند ہے۔ کم سے کم غرور تو نہیں ہے
تکبر تو نہیں ہے اگر تو نہیں ہے۔ وہ کمال ہے جو آدم کا کمال ہے۔ وہ عیب نہیں ہے جو ابلیس
کا عیب تھا۔

بس عزیزان گرامی۔ خاتمہ کلام میں یہ پہچانیں کہ تواضع اور خاکساری وہ صفت ہے جو خاک
کے پتلے میں پائی جاتی ہے۔ جو آدمیت اور انسانیت میں پائی جاتی ہے۔ اور غرور وہ عیب ہے

جس نے ابلیس کو ابلیس بنا دیا۔ اچھا خاصا جن تھا ملائکہ کی محفل میں بیٹھا تھا۔ عباد میں کرتا تھا ملائکہ میں قابل احترام ہو گیا تھا۔ ایک تکبر کیا پیدا ہوا کہ کہیں کا نہ رہ گیا۔ نکالا گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ لہذا جب تک تاریخ ابلیس انسانوں کے سامنے ہے۔ انسان کو اس تاریخ آدم و ابلیس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے اور اس سلسلے کا ایک آخری جسد یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اتنا بڑا صاحب اخلاق تھا جس کے اخلاقیات پر ساری تاریخیں اتفاق کیے ہوئے ہیں۔ جس کے اخلاق کا کلمہ دشمن پڑھ رہے تھے اور اس کے اخلاق ہی کی بنا پر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اس پیغمبر کی بھی پروردگار اسی طرح تعریف کرتا ہے وَبِإِذْ حَمَّهِ بَيْنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمِ اللَّهُ لَفَنَفَسَنَافِكُمْ أَهْلَ الْبَرَارِ وَكَانَ اللَّهُ غَافِلًا رُوِيَ ان کے ساتھ نرم تھا وَكَوُنتُمْ فِتْنًا غَلِيظًا ثَقَلَبِ وَنَهَ الْاُكْرَافِ کہیں ترش رو اور بد اخلاق ہوتے تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔

یہ کمال اخلاق تھا جو جمع جمائے ہوئے تھا۔ یہ کمال اخلاق تھا جس سے محفل آدمیت بھی گویا کہ پروردگار پیغمبر کی تواضع کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے بعد حد اخلاق یہ ہے کہ جس دن اس نے پیغمبر کو پیغمبری عطا کی تھی اسی دن حکم دیا تھا کہ خبردار تواضع میں نرق نہ آنے پائے۔ آپ حضرات قرآن کے صرف ایک جملہ کو سنتے ہیں۔ دوسرا بھی پڑھئے۔ اللہ نے جس دن پیغمبر کو تبلیغ کا پہلا حکم دیا اِنَّكَ رَعِشْتَ رَبِّ الْاَقْرَبِينَ۔ پیغمبر اپنے عشیرہ قبیلہ کے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ پہلا دن تبلیغ کا ہے۔ دعوت ذوالعشرہ۔ جب نبی نے سارے خاندان کو بلایا، کھانا کھلایا اور اس کے بعد پیغام سنانا چاہا۔ لوگ جادوگر کہہ کر چلے گئے۔ دوسرے دن پھر بلایا۔ پھر دیوانہ کہہ کر چلے گئے مگر خدا نے کیا کہا اِنَّكَ رَعِشْتَ رَبِّ الْاَقْرَبِينَ پیغمبر اپنے عشیرہ قبیلہ کے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ میرا پیغام پہنچائیے۔ اسلام کا اعلان کیجئے، رسالت کی تبلیغ کیجئے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا وَخُفِضَ جَنَاحُكَ لَنْ اَتَّبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اگر کوئی مومن آپ کا اتباع کرے۔ آپ کے راستے پر آجائے۔ پیروی کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے سامنے اپنے شانوں کو جمع کا دیکھئے گا۔

اللہ صاحب عرش پیغمبر عرش عظیم پر جانے والا، اتنا عظیم پیغمبر جس کی جوتیاں عرش اعظم

تک پہنچ جائیں اس سے خدا فرما رہا ہے کہ پیروی کرنے والے صاحبانِ ایمان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دیجئے گا۔ ایک طرف حکم تبلیغ، ایک طرف حکم تواضع ایک طرف حکم اسلام ایک طرف حکم انحصار، ایک طرف حکم دعوت، ایک طرف یہ اعلان گویا مالک نے دونوں قانون ایک ساتھ نازل کئے ہیں ایسا نہ ہو کہ جو بے چارے ایمان لے آئیں ان کا دل ٹوٹ جائے کہ اسلام میں ہماری جگہ کہاں ہے بیان میں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ معاشرہ میں گالیاں کھائیں گے، مار کھائیں گے، پتھر کھائیں گے تو یہاں تو آپ اپنے شانوں کو جھکا دیجئے تاکہ ان کے دل ٹھہر جائیں۔

مالک نے ایک طرف ان لوگوں کو حکم دیا۔ وَاحْفَظْ نَهْمًا جَاهِ الْمَذَلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ دیکھو ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دینا اور پھر پیغمبر کو حکم دیا امت کے بارے میں۔ بَعْلًا پیغمبر کے سامنے امت کی اوقات ہی کیا ہر اولاد کے سامنے تو ماں باپ کی عظمت ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کے سامنے جھک جائے تو سمجھ میں بات آتی ہے مگر پیغمبر کیسے پیروی کرنے والے کے سامنے جھک جائے گا جبکہ پیغمبر خود ہی کہتا ہر کہ میں امت کا باپ ہوں تو امت کو حکم دیا جاتا کہ نبی کے سامنے جھکو۔ یہ نبی سے کیوں کہا گیا کہ امت کے سامنے تواضع سے کام لو۔

بات یہ ہے کہ تواضع جانِ اسلام ہے، تواضع رذیخہ اخلاق ہے، تواضع روح تبلیغ ہو اب میں نہیں جانتا کہ حضور نے خدا کے اس قانون پر عمل کیا یا نہیں؟ (میں نے ایک بات کہا ہے سوچئے گا)

میں تو صرف یہ کہوں گا کہ سرکارِ دو عالم آپ امت کے باپ ہیں کیا آپ باپ ہو کے امت کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا دیں گے یہ کیسے ہو سکے گا۔

پیغمبر فرمائیں گے کہ خدا نے ہر ایک کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں کہا ہے بہر امتی کے سامنے شانوں کو جھکانے کا حکم نہیں دیا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا لیکن اتَّبَعْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اُن ایمان والوں کے سامنے شانے جھکا دیجئے گا جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اب اگر تاریخ میں دھوڑ مچا ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہے؟ تو دیکھو کہ یہ شانے کس کے آئیں

جھکے ہیں۔

اسلام دین تواضع ہے اسلام دین اخلاق ہے لہذا جتنے صفات اور جتنے فضائل ہیں سب دامن اسلام میں جمع ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں سوائے رذائل اور سوائے جہالتوں کے کچھ نہیں ہے اسی لیے میں روزانہ اس فقرے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر صفت کا موقع اگر دیکھا ہے تو صحرائے کربلا میں آکر دیکھئے کہ ایک طرف تواضع، خاکساری اور انکساری کے مجسمے ہیں تو دوسری طرف غرور، تکبر، اکر اور بددماغی ہے۔ چار دن کی دولت، ٹھوڑے سے قوم کے پیسے جمع کر کے انسان کا دماغ اتنا خراب ہو جائے کہ خاتم النبیین کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگے۔

اُدھر بددماغی اور غرور کا یہ عالم ہے اور اُدھر وہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ اسکی خاکساری کا یہ عالم ہے کہ۔

اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے   شبیر کا زانو ہے سادات کی دنیا
اس تواضع اور خاکساری کا کوئی تصور کر سکتا ہے۔ غلاموں کا سر اٹھا کے زانو پر رکھا جائے۔ مقتل سے کسی کی آواز آجائے تو یہ نہ سوچا جائے کہ یہ تو آج ہی آیا ہے اس کے لیے کسی اور کو بھیج دیا جائے۔ نہیں۔ حسین بار بار آتے ہیں خود مقتل میں آتے ہیں اور جب تک آنے کے قابل رہے آتے رہے۔ جب تک لاش اٹھانے کے قابل رہے لاشوں کو اٹھاتے رہے اور سلسل دنیا کے سامنے تواضع اور اخلاق کے مرتعے پیش کرتے رہے۔ اربابِ عزرا آج قربانِ گاہ کربلا پر جس پیش ہونے والی قربانی کا تذکرہ سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں اس کی ایک خصوصیت خاص ہے کہ اگر علی اکبر قربان ہوئے تو باپ میدان میں موجود تھا مگر اب تو وہ جا رہا ہے جس کو رخصت کرنے والا پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے مگر جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس انتظام اور اہتمام کے ساتھ رخصت ہوا کہ ایک تعویذ اپنے بچے کے بازو پر باندھ دیا کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جب کبھی کوئی سخت وقت آجائے تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا۔

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے تو قاسم کی عمر کیا تھی؟ دو برس سے زیادہ سن سال نہیں تھا۔ گزنی ہاشم کے گھرانے کا بچہ اس کنسی میں بھی کتنا باشعور ہو شنداد و رجبہ دار تھا کہ امام حسن

نے اپنی وصیت پر عمل کا ذمہ دار بھی اپنے کسین شہزادے کو ہی قرار دیا۔

امام حسینؑ دنیا سے رخصت ہو گئے وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب امام حسینؑ کا قافلہ کربلا میں آ گیا اور کربلا میں عاشور کی رات آ گئی۔ امام حسینؑ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے چاہنے والو! میرے عزیزو، میرے اصحاب۔ یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ کل قربان گاہ اسلام پر سب کو قربان ہونا ہے۔ جیب تم بھی قربان ہو جاؤ گے، ذہب تم بھی قربان ہو جاؤ گے۔ مسلم تم کو بھی راہ خدا میں قربان ہونا ہے۔ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا علی اکبرؑ بھی قربان ہو گا۔ کل عونؑ و محمدؑ بھی قربان ہوں گے۔ حسینؑ ایک ایک کو بکھار رہے ہیں تاکہ دنیا ہوشیار ہو جائے کہ کربلا میں حسینؑ کے ساتھ کوئی دھوکہ میں نہیں آیا تھا۔ سب قربانی دینے کے لیے آئے تھے۔ سب جذبہ فداکاری لے کر آئے تھے لیکن جب امام حسینؑ محضر شہادت بنا کر خاموش ہوئے تو ایک بچہ درمیان سے اٹھا اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا مقدر، ہائے میرا مقدر۔ دو برس کی کسنی تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ مطمئن تھا کہ چچا ہیں، مولا موجود ہیں مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کیا معلوم تھا کہ ابھی مقدر میں ایک بد نصیبی اور رکھی ہے کہ کل قربانی کا دن آئے گا تو باہر والے قربان ہو جائیں گے۔ چاہنے والے قربان ہو جائیں گے۔ مختلف قبیلہ والے قربان ہو جائیں گے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے بڑے سب قربان ہو جائیں گے اور صرف میرے مقدر میں قربانی نہیں ہے۔ میری قسمت میں مولا پر قربان ہونا بھی نہیں لکھا گیا ہے ابھی بچہ رو رہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ خیال آ گیا کہ باپ نے ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا جب کوئی سخت وقت آجائے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا اور اسی کے مطابق اپنے مسئلہ کو حل کرنا۔ ایک مرتبہ قاسم نے تعویذ کو کھولا۔ دیکھا ایک فقرہ لکھا ہے بِنْتِ قَاسِمٍ اِدْرِثْ عَمَّتَ الْحُسَيْنِ بیٹا قاسم دیکھو جب چچا پر دت پڑ جائے تو اپنے چچا کی مدد کرنا۔ اپنے چچا کے کام آنا۔ بس جیسے ہی فقرہ دیکھا قاسم کا دل مطمئن ہو گیا۔ ددڑ کے مولا کی خدمت میں آئے۔ امام حسینؑ نے فرمایا بیٹا کیوں آئے؟ کہا۔ مولا ذرا یہ تحریر تو پڑھ لیجئے۔ یہ نوشتہ تو ملاحظہ فرمایا لیجئے۔

امام حسینؑ علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا۔ اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تم وصیت نامہ لے کے نہیں آئے ہو چچا کو اپنی موت کا پیغام سنانے آئے ہو (اَجْرُكُمْ عَلَيَّ)

خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غمِ آلِ محمد کے (عزیز و بڑا نازک موقع تھا۔ باپ تو نہیں رہ گیا۔ کوئی اس ماں کے دل سے پوچھے جس کا بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔

بیٹا اپنی موت کا پیغام سنانے کے لیے آئے ہو۔ میرے لال میں نے کچھ کچھ کر تھا۔ بے نام کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نہ بیٹا کل تو وہ قربانی کا دن ہے کہ تمہارا چہرہ ہینے کا علیٰ صغیر بھی راہِ خدا میں قربان ہو جائے گا۔ عزیز و ابھی تک قاسم سر جھکائے چچا کی باتیں سن رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ سنا کہ علیٰ صغیر کو بھی قربان ہونا ہے تو ایک مرتبہ تڑپ کر کھڑے ہو گئے چچا *هَلْ يَصِلُونَ اِلَى اَحْيَا مِ كَيَا يَه ظَالَم* خیموں میں داخل ہو جائیں گے۔

حسینؑ نے کہا نہیں بیٹا میں علیٰ صغیر کو لیکر میدان میں جاؤں گا تاکہ بچہ کا دل ٹھہر جائے مگر ہائے وہ بیمار کیا کرے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہو کہ خیمے جل رہے ہیں اور اشتیاق خیموں میں داخل ہو رہے ہیں۔ قاسم بیٹا کل سب قربان ہو جائیں گے اور تمہیں بھی قربان ہونا ہے۔ اب قاسم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں یہاں تک کہ عاشورہ کی رات تمام ہوئی۔ صبح عاشورہ صبح اولیٰ میں ۵۰ چاہنے والے کام آگئے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وقت آگیا ہے۔ جاؤ چچا کے پاس جاؤ اجازت لے کر جاؤ۔ اکبر سے پہلے جاؤ عون و محمد سے پہلے جاؤ۔ جاؤ جا کر قربان ہو جاؤ۔ بھتیجہ چچا کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ بڑا نازک مرحلہ تھا اور بڑا عجیب منظر تھا۔ میں نے مقابل میں دیکھا ہے کہ قاسم آئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ چچا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ چچا اب تو جانے دیجئے حسینؑ نے بھتیجہ کو گلے سے لگالیا۔ بیٹا کیسے اجازت دوں۔ قاسم مسلسل اصرار کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ اجازت نہیں مل رہی ہے تو روایت کا فقرہ ہے کہ چچا کے ہاتھوں کا بوسہ دینا شروع کیا۔ چچا اجازت دے دیجئے، آقا جانے دیجئے، مولا مجھے رخصت کر دیجئے۔ حسینؑ چپ کھڑے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنا سر قدموں پر رکھ دیا۔ قدموں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ چچا اب یہ سر نہ اٹھے گا جب تک مرنے کی اجازت نہ مل جائے گی (بس رونے والے میرے عزیز و اب میرے بچو! میرے نوجوانو! میرے سامنے تو ۱۳ سال کے بچے بھی نہیں ہیں جن سے میں کچھ کہہ سکوں) قاسمؑ نے اصرار کرنا شروع کیا تو حسینؑ نے کہا۔ بیٹا جاؤ میں نے اجازت دے دی۔ سر تو اٹھا لو۔ یہ کہہ کر

حسینؑ نے بچہ کو اٹھایا۔ اٹھا کے سینے سے لگایا۔ چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر گئے۔ ہائے میں کیسے اس منظر کو دہراؤں کہ جب کسی بے ہوش کو ہوش میں لانا ہوتا ہے تو پانی چھڑکاجاتا ہے گرزنب کیا کریں۔ ادھر بھائی ادھر بھتیجہ بہنرا دی نے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ بھیا اب لال کو رخصت کر دیکھے۔ حسینؑ نے قاسم کو سجایا، سر پر عمامہ باندھا۔ کمرے تلوار لگائی جب تیار کر دیا تو عمامہ کے دونوں سرے سینے پر ٹھکا دئے اور کہا جاؤ میرے لال جاؤ۔ آؤ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گھوڑے پر سوار کرادوں یہ کہہ کر حسینؑ نے چاہا کہ قاسم کو گھوڑے پر بٹھائیں مگر نہ جانے کیا خیال آگیا کہا بیٹا ایک لمحہ کے لیے ٹھہر جاؤ۔ کہا چچا اب کوئی اور بات رہ گئی حسینؑ نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ کہا چچا یہ کیا؟ فرمایا یہ تمہیوں کی نشان ہے۔ تم چلے تو بھیا حسنؑ کی یاد تڑپانے لگی۔ جاؤ میرے لال جاؤ۔ گھوڑے پر بٹھایا۔ قاسم مقتل میں آئے جہاد تمام ہوا زخموں سے چور ہو کے گرنے لگے آواز دی۔ چچا چچا آئیے حسینؑ دوڑ کر چلے دیکھا قاتل سرا نے بیٹھا ہے۔ آواز دی بیٹا گھبرانا نہیں میں آگیا حسینؑ کو دیکھ کے فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے سوار ادھر ادھر کے سوار ادھر جب سینے پر گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تو قاسم کے منہ سے یہ ساختہ نکل جاتا۔ چچا چچا، چچا جلدی آئیے۔ جسم گھوڑوں کی ٹاپوں میں ہے۔

رَسِيْعَدَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مَّنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ

مجلس ۸

وفا و جفا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا سَيِّدُ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّكَ لَاجِرٌ لِّغَيْرِ مُعْتَنٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝

نہ قسم ہے قلم کی اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لئے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور ظالم بھی دیکھیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے ؟

آیات کریمہ کے ذیل میں فضائل اور مذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اس کے آٹھویں مرحلہ پر انسانی نفس کی دو اور خصوصیات کے بارے میں کچھ باتیں گذارش کرنا ہیں جن میں عظیم ترین صفت کا نام ہے وفا اور بدترین صفت کا نام ہے جفا۔

انسانی زندگی میں وفا کیا ہے ؟ اور وفا کی اہمیت کیا ہے ؟ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لئے دو جملے گذارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت وفا بھی معلوم ہو جائے اور حقیقت جفا بھی معلوم ہو جائے۔

وفا کا تصور اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب پہلے سے کوئی عہد و پیمان سامنے ہوتا ہو اگر کسی آدمی نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ انسان بے وفا ہے

یا کسی آدمی نے کسی سے عہد کیا ہے تو عہد کو پورا کر دینے کا نام ہے ونا اور عہد کی مخالفت کرنے کا نام ہے جفا۔ اگرچہ ہمارے یہاں جفا کا تصور نسبتاً کچھ عام ہے کہ ہر ظلم کا نام ہے جفا۔ لیکن ہر اچھائی کا نام ونا نہیں ہو۔ ونا کے لئے کسی وعدے اور عہد و بیان کا ہونا ضروری ہے اور اسی کی روشنی میں انسان کی وفاداری کا اندازہ کیا جاتا ہے۔

اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے بنیادی بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں دو طرح کے قول و قرار اور عہد و بیان ہوتے ہیں۔

ایک وعدہ وہ ہے جو انسان انسانوں سے کیا کرتا ہے اور ایک وعدہ وہ ہے جو انسان پروردگار سے کیا کرتا ہے۔ انسانوں سے جو وعدے عام طور پر کئے جاتے ہیں انہیں ہماری زبان میں وعدہ ہی کہا جاتا ہے لیکن جب بندہ پروردگار سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے شریعت کی زبان میں عہد کہا جاتا ہے بلکہ اس کے تین نام ہیں جو تین طریقوں سے استعمال کئے جاتے ہیں کبھی بندہ پروردگار سے وعدہ کرتا ہے تو اس ذات کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے جس کا نام ہے شریعت میں یمن قسم یا حلف ہے۔

کبھی بندہ پروردگار سے کسی عمل کا وعدہ کرتا ہے مگر درمیان میں قسم کا ذکر نہیں لاتا ہے۔ اس کا نام ہے نذر جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے سنت اور کبھی انسان اپنے معبود سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس وعدہ کے لئے وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو وعدہ کے لئے بنایا گیا ہے یعنی لفظ عہد اس کو زبان شریعت میں عہد کہا جاتا ہے۔

یعنی بندہ کے وعدے پروردگار کے ساتھ تین شکلوں میں سامنے آتے ہیں۔ کبھی قسم کی شکل میں، کبھی نذر کی شکل میں اور کبھی عہد کی شکل میں۔ ان تمام شکلوں میں اگرچہ بات ایک ہی ہے کہ بندہ نے خدا سے وعدہ کیا ہے مثلاً واللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس کا نام ہے قسم یا اللہ کے لئے میں اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہوں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس کا نام ہے نذر یا میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا اس کا نام ہے عہد۔ یہ سب اللہ سے وعدے ہیں چاہے

اس لفظ کے ساتھ ہو چاہے اس لفظ کے ساتھ ہو مگر تنہا لفظوں کے بدل جانے سے اتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ قسم کھانے والا اگر قسم کھانے کے بعد قسم کے مطابق کام نہ کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس سکیں کو کھانا کھلائے (مسئلہ کو یاد رکھئے گا) اکثر لوگ صبح و شام بے ربط اور مہمل سی قسمیں کھایا کرتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہونا چاہئے کہ نام پروردگار کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کا نام ہر جگہ استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے اگر کسی آدمی نے نام خدا کی قسم کھائی کہ میں فلاں کام کروں گا جیسے کہ بعض مومنین جو آپس میں بگڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واللہ اب کبھی بات نہیں کروں گا تو اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو کوئی برا کام نہیں کیا لیکن جب بات کرنے کی نوبت آجائے تو پہلے دس سکیں کو کھانا کھلائیے اس کے بعد بات کیجئے یہ اسلام نے کفارہ کیوں رکھا ہے تاکہ لوگوں سے بڑی عادت نکل جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ایسی قسم صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ واللہ میں اس مومن سے کبھی بات نہیں کروں گا کیا یہ قسم اسلام میں جائز بھی ہے جبکہ معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن سے تین دن تک قطع تعلق رکھے تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں غور کرنا چاہئے اسی لئے اسلام نے ایسی قسموں کی اجازت نہیں دی ہے جب تک کوئی اس کی اسلامی بنیاد نہ ہو لیکن بہر حال اگر انسان نے ذات واجب کی قسم کھالی ہے اور قسم کی مخالفت کی ہے تو قسم جیسی اہم شئی کی مخالفت کا کفارہ یہ ہے کہ وہ دس سکیں کو کھانا کھلا دے لیکن اگر بجائے واللہ باللہ کے یہ کہہ دیا کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ اگر میری نوکری لگ جائے گی تو پہلی تنخواہ راہ خدا میں دے دوں گا تو ظاہر ہے کہ نوکری لگنے سے پہلے کہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا میں اتنی رشوت دینے کے عادی ہو گئے ہیں کہ منتوں کو بھی بطور رشوت استعمال کرنے لگے ہیں کہ شاید خدا سے یہ کہہ دیں تو جلدی کام کو ادے گا حالانکہ خدا کو کیا لینا ہے اس میں سے۔ خدا تو آپ کی تنخواہ کا محتاج نہیں ہے خدا تو آپ کی دولت کا محتاج نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوئی دینے والا ہے تو وہ خود بھی اسی کا محتاج ہے لیکن اگر بندہ نے خالی یہ لفظ عہد استعمال کر دیا کہ میں خدا سے عہد کرتا ہوں اور اس کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آگئی

تو اب نیت بدل گئی۔ دوستوں سے چائے کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ اجاب سے ناشتہ کا وعدہ بھی تو کر رکھا ہے۔ نلاں بٹوں میں پارٹی کا وعدہ کر رکھا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ آدھا خدا کے لئے اور آدھا بندگان خدا کے لئے یا ۹۰٪ خدا کے لئے اور ۱۰٪ بندگان خدا کے لئے۔ نہیں اگر ایک پیسہ بھی تنخواہ میں سے غیر خدا پر خرچ کر دیا تو یہ ہے عہد خدا کی مخالفت اور اس کا کفارہ ہے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی پوری تنخواہ تو راہِ خدا میں جائے گی ہی اس کے بعد اگر ایک پیسہ بھی کہیں اور لگا دیا تو اگلی تنخواہ جب اس کے بعد ملے گی تو ساٹھ مسکینوں کو اس میں کھانا بھی کھلانا پڑے گا بطور کفارہ۔ میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ عہد کی قیمت سمجھیں۔ اللہ کی قسم کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ سے وعدہ کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے مگر خال ایک لفظ عہد درمیان میں آگیا ہے تو کفارہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا ہو گیا اور یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہم آپ کو بھی سکتے ہیں ورنہ کفارہ تو عام ہے یا ساٹھ روزے رکھیں سلسل کیوں؟ خدا سے کئے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔

اسی ایک بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی نظر میں عہد کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کیا عظمت ہے؟ عہد کے برابر نہ نذر کی اہمیت ہے نہ قسم کی اہمیت ہے۔ عظیم ترین وعدہ جو پروردگار سے ہوتا ہے اس کا نام ہے عہد (ایک لفظ اور یاد رکھئے گا) یہ اس عہد کا کفارہ ہے جو ہم نے خدا سے کیا ہے اگر کہیں خدا نے یہی کفارہ اس عہد کا رکھا ہوتا جو اس نے ہم سے لیا ہے تو قیامت ہی ہو جاتی۔

یاد رکھئے گا یہ تین لفظیں الگ الگ ہیں۔ ہم نے خدا سے عہد کیا ایک لفظ۔ خدا نے ہم سے عہد کیا دوسری قسم۔ خدا نے ہم سے عہد لیا یہ تیسری قسم۔ خدا نے ہم سے جو عہد کیا ہے وہ تو بہر حال دنیا کرے گا وَمَنْ آوَفَّى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ سَعِيدٌ زیادہ اپنے عہد کا دنا کرنے والا کون ہے؟ اسی آیت کو میرے اندازہ ہوتا ہے کہ دنا اتنی عظیم صفت ہے جو بندوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کمال وہ ہے جس کو پروردگار نے بھی اپنا کمال قرار دیا ہے۔ ہم سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ اور یہ کہاں خدا نے حوالہ دیا اِنَّ اللَّهَ اشَدُّ

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ اللَّهُ الَّذِي صَاحِبَانِ إِيْمَانٍ سَے
ان کے جان و مال کو خرید لیا اور اس کے عوض میں جنت دے دی۔ صاحبانِ ایمان جب میدانِ
جہاد میں آئے تو خدا نے اس کے مقابلہ میں انھیں جنت دے دی۔ کون صاحبانِ ایمان ہیں
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ فِي رِجَالِهِمْ جِهَادٍ کرتے ہیں دشمن کو
قتل بھی کرتے ہیں اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے خدا کا وعدہ ہے کہ خدا انھیں
جنت دے گا۔ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے رَمَزْنِ أَوْ فِی بَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور تم باکمل مطمئن
ہو جو وعدہ ہم نے کیا ہے ہم پورا کریں گے اس لئے کہ خدا سے زیادہ اپنے عہد کا وفا کرنے والا
کون ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میدان میں جانے کے بعد بھی کچھ ہچکچاہٹ تھی کہ کہیں ایسا
تو نہیں ہے کہ خالی میدان تک پہنچنے کے لئے کہہ دیا ہے کہ تم راہِ خدا میں جہاد کرو ہم تمہیں جنت
دیں گے اور جب ہم جا کے مر گئے تو بعد میں معلوم ہوا کہ نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی کوثر۔ مالک نے
واضح اعلان کر دیا رَمَزْنِ أَوْ فِی بَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ خدا سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا
کون ہوگا۔ اب تو اعتبار پیدا ہو جائے کہ جان دینے کا ارادہ تم کر دو گے جنت ہم دیں گے قرآن
تم دو گے جنت ہم دیں گے۔ ہم سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔
قرآن اتنی واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے اور اتنا واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہمارا عہد
ہے اور ہم سے زیادہ کوئی وفا کرنے والا نہیں ہے۔ اب میدان میں مرنے کی کیا تکلیف ہے؟
اب جان دینے میں کیا تکلیف ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی جان دینے سے گھبراتا ہے تو اس
کے معنی یہ ہیں کہ اسے خدا اپنی جنت کی فکر نہیں ہے۔ ہماری دعاؤں سے کوئی جنت میں نہیں چلا
جائے گا۔ ہماری تعریفوں سے کوئی جنتی نہیں ہوگا۔ جنتی ہونے کا راستہ خدا نے کھول دیا ہے
کہ میدانِ جہاد میں قدم رکھو۔ دشمن کو قتل کر دو اور خود قتل ہو جاؤ۔ ہم تم سے وعدہ جنت کرتے ہیں
اور ہم سے زیادہ کوئی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ عزیز و اگر اس کے بعد بھی کسی کو
وعدہ الہی پر اعتبار نہ ہو تو یہ انسان وہ ہوگا جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ صلوات۔
نوا یک عہد وہ ہے جو ہم پروردگار سے کرتے ہیں اور ایک عہد وہ ہے جو پروردگار نے

ہم سے کیا ہے اور ایک عہد وہ ہے جو پروردگار نے ہم سے لیا ہے۔ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي
 آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد
 نہیں لیا ہے کہ خبردار شیطان کی بندگی نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آج سے نہیں آدم کے
 زمانے سے اگر آدم کی اولاد ہو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنا۔ وہ روز اول سے تمہارا دشمن
 ہے۔ ہر شیار رہنا خبردار شیطان کی عبادت و اطاعت نہ کرنا قرآن اِعْبُدُوْنِیْ میری عبادت
 کرو ہَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ یہاں سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو پروردگار نے ہم سے
 لیا ہے تو ہماری ساری زندگی کفاروں میں ہی گذر جاتی نہیں میں اس سے زیادہ سخت لفظ بھی
 کہہ سکتا ہوں) خالی کفاروں میں نہ گذر جاتی۔ ہمارا شمار مسلمانوں میں بھی نہ ہوتا ہمارا شمار صابان
 ایمان میں بھی نہ ہوتا۔ اگر خدا کے لئے ہوئے عہد پر بھی کفارہ ہوتا جو خدا سے کئے گئے عہد پر
 ہے اس لئے کہ خدا نے جو عہد لیا وہ کتنا سنگین ہے؟ ہم تو جب کبھی کبھی وقت پڑ گیا تو خدا سے
 عہد کر لیتے ہیں پوری زندگی گذر جاتی ہے سنتوں میں خدا سے عہد کون کرتا ہے اس کی نوبت ہی
 نہیں آتی ہے مگر خدا نے جو عہد پہلے سے لے لیا ہے کہ میری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت
 نہیں کرو گے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صبح کو بوزن نے آواز دی آپ ستر پر لیٹے سنتے رہے
 اور وقت نماز چلا گیا نہیں اٹھے۔ چلے ۶۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا کیوں اس لئے کہ خدا نے یہ
 عہد لے لیا تھا کہ ہماری عبادت کرو گے اور شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ شیطان کی اطاعت
 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وقت نماز آکر چلا گیا اور انسان بستر سے نہیں اٹھا۔ یہ اطاعت
 شیطان نہیں ہے تو کیا اطاعت خدا ہے۔ اس کے بعد بستر سے اٹھے اور کوئی فعل حرام انجام
 دے دیا۔ ۶۰ یہ بھی ہو گئے کہ عہد خدا کی خلاف ورزی ہو گئی۔

ایسا ہوتا تو پوری زندگی خالی کفارات میں گذر جاتی۔ یہ پروردگار کا رحم و کرم تھا کہ
 اس نے جو عہد لیا تھا اس پر کفارہ نہیں رکھا اور اس کو فقط ذریعہ امتحان قرار دیا ہے کہ جب
 ہماری اطاعت کا دامن چھوٹ جائے تو کچھ لینا کہ گمراہ ہو گئے ہو یعنی لیا ہوا عہد اطاعت
 اور گمراہی کی علامت ہے اور کیا ہوا عہد وہ ہے جس پر کفارہ رکھا گیا ہے۔ صلوات۔

خیر اگر اس مسئلہ سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے تو خدا کرے آپ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں لیکن اگر مبتلا ہو گئے تو بہر حال اس کفارہ کو ادا کرنا پڑے گا جو پروردگار عالم نے متعین کیا ہے۔ میں تو یہ مسئلہ صرف اس لئے گزارش کر رہا تھا تا کہ آپ پہچان لیں کہ خدا سے کیا ہوا عہد کتنا زیادہ اہم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندوں سے کئے ہوئے عہد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو وعدہ لوگوں سے کیا ہے اُسے بھی پورا کرو لیکن اگر خدا نہ کر دے کسی مومن نے کسی سے وعدہ کیا اور وعدہ کو پورا نہ کر سکا تو غلط کیا۔ بد اخلاقی ہو گئی لیکن یہاں ۴ سیکنوں کا کھانا نہیں ہے۔ یہ فقط اس عہد میں ہے جو بندہ نے خدا سے کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عہد میں اگر لفظ خدا درمیان میں آگیا تو اس کو اس قدر اہمیت حاصل ہو گئی کہ مخالفت میں کفارہ واجب ہو گیا۔ اسی عہد کے ساتھ آتا ہے لفظ دنا۔ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت سنائی ہے۔ آپ کو رَمَنْ أَوْفَى بَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ خدا سے زیادہ اپنے عہد کا دنا کرنے والا کون ہے؟ تو اب اندازہ ہو گیا کہ جہاں عہد آئے گا اس کے ساتھ دنا کا آنا ضروری ہے۔ عہد کا مطالبہ یہ ہو کہ دنا ہونا چاہئے۔ وعدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ دنا ہونا چاہئے۔ وہ وعدہ نہیں ہے جو دنا نہ ہو۔ وہ عہد نہیں ہے جو دنا نہ ہو سکے۔ ہر عہد اور ہر وعدہ کے ساتھ دنا کا ہونا ضروری ہے تو لفظ دنا میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی وعدہ ہو کوئی عہد ہو۔ اگر اسلام بندوں سے دنا کا مطالبہ کرتا ہے تو اس سے پہلے کوئی عہد بھی ہونا چاہئے۔ اگر درمیان میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کوئی عہد نہیں ہے تو دنا کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ اسی لئے پروردگار عالم نے بار بار انسان کو وعدے یاد دلائے۔ وہ عہد یاد دلائے جو خدا اور بندوں کے درمیان ہوئے ہیں۔

ان میں ایک عہد عام ہے اور ایک عہد خاص۔

عہد عام وہ ہے جو ہر ایک سے لیا گیا ہے اور عہد خاص وہ ہے جو صرف کچھ لوگوں کے درمیان ہے اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

عہد عام کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا۔ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اس

بات کا عہد نہیں لیا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہ ایک عام عہد ہے تمام اولاد آدمؑ اور خدا کے درمیان یعنی اگر آدمؑ کے بیٹے ہو تو خدا کی عبادت کرنا شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ یہ ہے عہد عام اور خدا اپنے عہد کے لئے دنا کا مطالبہ کر رہا ہے۔ عہد خاص وہ ہے جس کا قرآن نے حوالہ یوں دیا ہے۔ لَقَدْ عَاهَدُوا لِلَّهِ أَنْ لَوْگُوں نے عہد کیا تھا اللہ سے۔ ان منافقین نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم میدان جہاد میں چلے گئے تو کبھی فرار نہیں کریں گے۔۔۔

یہ عہد منافقین کا خدا کے رسولؐ سے تھا کہ اگر ہم میدان جہاد میں گئے تو جم کر لڑیں گے اور فرار نہیں کریں گے۔

دوسرا عہد کچھ اور لوگوں نے کیا تھا کہ اگر خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مال دیدیا تو لَنَصَّدَّقَنَّ حق ہم راہ خدا میں سب کچھ ٹا دیں گے۔

یہ دو خصوصی عہد تھے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے اور منافقوں کے ذیل میں کہا گیا ہے اس لئے کہ یہ کاروبار مومنین نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف منافقین کی باتیں تھیں کہ ہم کو مال دے دے گا تو ہم راہ خدا میں قربان کر دیں گے اور میدان جنگ میں جائیں گے تو فرار نہیں کریں گے۔ پروردگار نے کہا یہ ایسے بے دنا ہیں کہ انھوں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا۔ ان کے نفاق کی علامت یہ ہے کہ ہم نے مال دے دیا تو انھوں نے راہ خدا میں نہیں دیا اور میدان جنگ میں آئے تو ثبات قدم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے؟ اس لئے کہ ایمان و نفاق تو دل کے اندر کا حال ہے ہمیں کسی کے دل کے اندر کا حال کیا معلوم ہو خدا خود کہتا ہے کہ انھیں پہچان لو۔ انھوں نے وعدہ کیا مگر جب ہم نے مال دے دیا تو یہ خود کیا دیتے؟ نبی مانگتا رہا اور نہ دیا۔ دیکھو تمہیں مجھ سے بات کرنے کا شرف مل جائے گا۔ میری محفل میں بیٹھنے کا شرف مل جائے گا۔ مجھ سے رازداری کا شرف مل جائے گا۔ کچھ تو راہ خدا میں دے کر آؤ۔ ایک خرمایہ دے کر آؤ مگر وعدے اتنے بڑے بڑے تھے اور دنا کی منزل میں کوئی نظر نہ آیا۔ میدان جنگ تک آ بھی گئے خدا خود فرماتا ہے۔ اِذْ تَصْحَدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلٰی حَدِّ

ارے وہ دن بھول گئے جب تم پہاڑ کی بلندیوں پر چلے جا رہے تھے اور رسول پکار رہا تھا مگر تم نے مڑ کے نہ دیکھا۔ رسول نے مال مانگا تو مال نہ دیا۔ میدان میں ثبات قدم چاہا تو ثبات قدم نہ رہے۔ خدا نے انہیں دونوں قسموں کا نام رکھا ہے نفاق۔ صلوات۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام میں دنا صفت ایمان ہے اور بے وفائی صفت نفاق ہے منافق وہ ہے جو عہد کرنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا ہے اسے دنا نہیں کرتا ہے۔ صاحب ایمان اگر وعدہ کرتا ہے تو اپنے عہد کو بہر حال پورا کرتا ہے اسی لئے پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ**۔ صاحبان ایمان میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ اپنے عہد کو پورا کر دیا **مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ** کچھ وہ ہیں جو گزر گئے **وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ** اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی قربانی کا انتظار کر رہے ہیں اپنی مدت کا انتظار کر رہے ہیں **وَمَا يَدَّبْدُوا قَبْدًا** اور ان کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ ان کی بات بدلتی نہیں ہے۔ ان کی بات میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو صاحبان میں کچھ ایسے مرد بھی جنہوں نے خدا سے عہد کیا تو اپنے عہد کو پورا کر دکھایا یعنی عہد کو پورا کرنا یہ نسبت کا کام نہیں ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ یہ تمام صاحبان ایمان کے بس کی بھی بات نہیں ہے بلکہ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ** مومنین میں بھی کچھ مرد میدان ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دکھایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ با دنا بننے کے لئے دو صفتیں درکار ہیں۔ صاحب ایمان بھی ہو اور مرد میدان بھی ہو۔ نعرہ حیدری۔ صلوات۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ صاحبان ایمان میں کچھ ایسے مرد بھی جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو دنا کیا سچ کر دکھایا۔ یہ صاحبان ایمان بھی ہیں اور مرد میدان بھی ہیں۔ گویا کہ با دنا بننے کے لئے میدان کا ثبات قدم بھی درکار ہے اور دل کا استحکم ارادہ بھی درکار ہے۔ دل میں اتنا استحکم عقیدہ ہو کہ صاحب ایمان کہا جائے اور میدان میں اتنا ثبات ہو کہ مرد میدان کہا جائے۔ لہذا جب بھی اسلام میں دنا کی تاریخ تلاش

لیکن ہم نے دنا کا یہ نقشہ دیکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جادو اور مسلمانوں کے سر بھی نہیں اٹھ رہے ہیں (اور حضور اب بات میں بات نیکل آئی ہے تو یہ بات بہر حال کہنے میں آتی ہے کہ جو آدمی خود سر نہیں اٹھاتا ہے ہم اس کو کس منہ سے سر بلند کہہ دیں سر اٹھائے تو سر بلندی ہاتھ آئے۔ پہلے موقع پر یہ موقع دیکھا ہے اور دوسرے موقع پر اٹھتے ہوئے دیکھا مگر پنجوں کی طاقت سے سر کی قوت سے نہیں۔ وہ ایمان کا امتحان تھا اور یہ میدان کا امتحان تھا۔ انھیں دونوں کے درمیان دنا کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم کہاں روایتوں کو، تاریخوں کو قصوں کو کہانیوں کو ڈھونڈنے جائیں گے کہ فلاں کی دنا کا قصہ یہ ہے اور فلاں کی دنا داری کی کہانی یہ ہے۔ فلاں کی داستان زندگی یہ ہے اور فلاں کی روداد غم یہ ہے۔ ہمیں اس سے کیا واسطہ ہے۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم است قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم کیا فرماتے ہیں۔ ہم است سرکارِ دو عالم ہیں۔ مورخ کی است میں نہیں ہیں۔ ہم محدث کی قوم میں نہیں ہیں ہم خدا کے بندے ہیں سرکار کے امتی ہیں خدا نے کہیں دنا کی تعریف کی ہو تو بتائیے۔ نبیؐ نے کہیں مرد میدان کہا ہو تو بتائیے۔ صلوات، نعرہ جیدری۔

اب جب دنا کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک لفظ اور گزارش کر دوں۔ لفظ میں کہوں گا معنی آپ سمجھیں گے (یقیناً آپ سمجھیں گے) خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے جو جمع بیٹھا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے پڑھے سمجھے لوگ ہوتے ہیں فکر کرنے والے ہوتے ہیں بغور کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں پر کوئی مہر نہیں لگی ہوتی ہے ان کے دماغ پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے کہ یہ بات سوچنا اور وہ نہ سوچنا ہمارا انصاف ہے جہاں چاہے چلے جادو جس نرم میں چاہے چلے جادو سنو دنیا کیا کہہ رہی ہے اللہ نے صاحبانِ ایمان کی تعریف ہی یہ کی ہے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ صاحبانِ ایمان وہ ہیں جو سنتے ہر ایک کی ہیں مگر جو ٹھیک ہوتا ہے اسی کو مانتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے کہ ہم سنیں گے ہی نہیں۔ خیر میں گزارش کر رہا تھا کہ ابھی تو بات یہ تھی کل اسے بھیجوں گا جو مرد میدان ہوگا۔ خیر مجھے نہیں بھیجا نہیں سہی۔

ایک تو ایسا خطرناک موقع خود پروردگار نے پیش کر دیا جس کے بارے میں تو کفر کی

تاویل بھی نہیں کر سکتا ہوں یہاں تو خال علم دینے کا معاملہ تھا۔ دیا یا نہیں۔ یہ تو بعد کا مسئلہ ہے طے کرتے رہئے گا۔ نہیں دیا تو نہیں دیا۔ کوئی نہ کوئی تو تاویل ہو ہی جائے گی مگر دوسرا مرحلہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے۔ سن سات ہجری کی بات ہے جنگ خیبر میں یہودیوں کا مقابلہ۔ اب اس کے دو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد دوسرا معرکہ سامنے آگیا۔ پروردگار نے چاہا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ بہت دنوں مشرکوں کو برداشت کیا گیا۔ بہت دنوں کافروں کی جسارت کو برداشت کیا گیا۔ ۶۷ھ میں پیغمبر آئے عمرہ کرنے کے لئے مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا۔ ۶۸ھ میں حضور آئے عمرہ تضا کرنے کے لئے۔ تین دن کے بعد کہا واپس چلے جائیے۔ اپنا گھر ہے وہ انہیں کہتے ہیں لہذا پروردگار نے طے کر دیا کہ اب ان نالائقوں کے ساتھ پیغمبر آپ کا گزارہ نہیں ہے۔ اب سارے معاملے ختم، سارے قصے تمام۔ اب اس کے بعد خانہ خدا ہے اور آپ ہیں۔ ارض حرم ہے اور آپ ہیں۔ نہ کوئی کافر نہ کوئی مشرک خدا نے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا اور آیتیں نازل ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان مشرکوں سے۔ اب اللہ و رسول مشرکین سے بیزار ہیں اب کوئی معاہدہ نہیں ہے بس چار مہینے کے بعد کھلا ہوا مقابلہ ہو گا۔ اعلان کرنے کے لئے آیتیں آگئیں جس کو سورہ برأت یا سورہ توبہ کہا جاتا ہے لیکن سورہ برأت کی آیتیں خیبر کا علم نہیں ہیں کہ پیغمبر علم لئے کھڑے ہیں۔ اسے دوں گا جو مرد میدان ہو گا۔ کرار و غیر فرار ہو گا آج پیغمبر ایک وزن لئے کھڑے ہیں۔ یہ اسے دوں گا جو مجاہد ہو گا۔ بہت والا ہو گا۔ طاقت والا ہو گا۔ مشرکین کے مجمع میں ان آیتوں کو پڑھ کر سنا سکے گا اور جو اس کاڑی ایکشن رد عمل ہو گا اسے برداشت کر سکے گا۔ منظر سامنے ہے وہاں تو رايت حضور کے ہاتھ میں تھا۔ آپ دیں گے یہاں آیتیں حضور کے ہاتھ میں نہیں ہیں کہ لئے کھڑے ہیں کہ کس کو دیں گے۔ ایسا ہو گا تو دیں گے ویسا ہو گا تو نہیں دیں گے۔ نبیؐ نے تو دے دیا جو بھی مصلحتِ خدا رہی ہو۔ نبیؐ نے تو عمل کر دیا لیکن جب نبیؐ دے چکے اور قصہ تمام ہو گیا تو اب ادھر سے نمائندہ پروردگار آرہا ہے اور پیغام لے کے آرہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اب پیغمبر کو پٹ کر کہنا چاہئے کہ میں نے

کیا کیا؟ میں تو بغیر وحی خدا کے بوتا بھی نہیں ہوں۔ میں مشیت کے خلاف کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے خدا کے خلاف کوئی کام کیا ہوتا تو پہلا کام ان کو معزول کرنا نہ ہوتا بلکہ جب تک آتا تو پہلا پیغام یہ ہوتا کہ نامہ بر کے بجائے آپ کو پیغمبری سے معزول کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے احکام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو پیغمبر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے مگر نہیں پیغمبر کو تو معزول نہیں کیا گیا۔ پیغمبر سے تو خالی یہ کہا گیا کہ یہ کام بڑا عظیم ہے۔ یہ کام بڑا اہم ہے۔ یہ کام بڑا سنگین ہے۔ میرے جیب اس کام کے لئے لایئے لَیْلُغُھَا یا بعض روایات میں لَیْلُغُھَا کوئی اس کو پہونچا گا نہیں یا اسکی تبلیغ نہیں کرے گا اِلَّا اَنْتَ اَوْ رَجُلٌ مِّنْکَ وہ مرد جو آپ سے ہو۔ یا پہلے سے ہی لگا ہوا ہے یا آپ یا وہ مرد جو آپ سے ہو تو پیغمبر کہتے کہ یہی تو میں نے کیا ہے کہ خود نہیں جاسکتا نقاد دوسرے کو بھیج دیا ہے جس پر مل امین کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن اصل مسئلہ ہے کہ رجل منک وہ شخص جو مرد میدان بھی ہو اور آپ سے بھی ہو اور ایسا سوائے علیؑ کے کوئی دوسرا نہ تھا۔

بہر حال علیؑ گئے اور بالآخر سورہ براءت کا پیغام پہونچا دیا۔ اب نبی کے نصہ کو تاریخ میں پڑھ لیجئے گا۔ مجھے ان قصوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرا تو خالی قرآن مجید کے اس لفظ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ تم جاؤ جاؤ کے یہ پیغام پہونچا دو یا وہ جو تم سے ہو جس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ پروردگار عالم نے جو لفظ علیؑ کے لئے کل خیبر میں استعمال کرایا تھا رجلاً کراڑاً آج جب قرآن کی آیتیں لے کر جانے کا موقع آیا تو پھر اسی کو دہرا دیا رَجُلٌ مِّنْکَ اب سلام میں دو طرح کے سر کے ہیں یا تلوار کا معرکہ ہے یا زبان کا معرکہ ہے مگر ہم نے سارے معرکوں میں مرد میدان ایک ہی کو دیکھا۔ زبان کا معرکہ تھا تو وہی ایک مرد میدان دیکھا اور تلوار کا معرکہ ہوا تو وہی مرد میدان دکھائی دیا۔ صلوات۔

(لیکن غریبان گرامی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ بات نامکمل نہ رہ جائے) ادھر ۳۵ میں کل ایمان ادھر ۳۶ میں رجل کراڑا ادھر ۳۷ میں رجل منک لہذا تلوار کا معرکہ بھی اسی مرد میدان کے ہاتھوں زبان کا معرکہ بھی اسی مرد میدان کے ہاتھوں رنج میں ایک

بات نامکمل رہ جائے گی جو شہم اور شہم کے بیچ میں ہے شہم میں جنگ خندق شہم میں جنگ
 خیبر درمیان میں شہم میں ہے صلح حدیبیہ۔ جہاں پیغمبرؐ نے کفار سے صلح کی ہے۔ صلح جس کا نام
 ہے صلح حدیبیہ۔ جہاں نہ زبان چلی نہ تلوار چلی بلکہ یہاں صلح حدیبیہ میں تیسرا معرکہ ہو گیا اور قلم چل
 گیا۔ اب دیکھئے یہاں کا حال کیا ہوتا ہے یہاں شکست یا فتح کیسے ہوئی۔ قدرت نے آواز دی
 إِنَّمَا فَتْحُ خُنَالِكُمْ فَتْحًا مُبِينًا پیغمبرؐ نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے یعنی معرکہ قلم میں بھی
 اسلام فاتح ہو گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ قلم کس کے ہاتھ میں ہے نہ جانے کیا مصلحت تھی
 پیغمبرؐ کی کہ قلم دیا جائے تو اسی ہاتھ میں دیا جائے جس میں تلوار دی جائے اور زبان چلے تو اسی
 انسان کی زبان چلے جس کا ہاتھ چلے۔ ہر معرکہ میں واضح ہو جائے کہ ایسے افراد مرد میدان
 ہوتے ہیں۔ اب قرآن آواز دیتا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ
 عَلَيْهِ صَاحِبَانِ اِيْمَانٍ میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو
 پورا کر دیا۔

عزیز و اہم نے بھی بڑے عہد کئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے ہی سارے عہد
 ہم سے کئے ہیں نہیں ہم نے بھی بڑے عہد کئے ہیں اور ہر عہد کے بارے میں ہم سے سوال ہو گا جس
 دن ہم نے کہا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ بھی خدا سے خدائے کا عہد تھا۔ یہ خالی کلمہ نہیں ہے یہ خدا سے
 عہد ہے کہ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور جھکیں گے تو صرف تیرے سامنے جھکیں گے جب ہم
 نے کہا اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو یہ سرکارِ دو عالم سے عہد ہے کہ حضورؐ بس آپ
 ہمارے پیغمبر ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہوں اور آپ اکیلے ایک طرف ہوں تو بھی
 آپ کی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہ مانیں گے۔ اسلام کا ہر کلمہ ایک عہد ہے۔ اسلام
 کا ہر لفظ ہر عقیدہ ایک عہد و پیمان ہے جو انسان اور معبود کے درمیان یا انسان اور پیغمبر کے
 درمیان ہوتا ہے۔ یہ سب عہد ہیں جو ہم نے خدا و رسول سے کئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم
 اپنے عہد کو نہیں بھولتے ہیں (ایک یہ موقع سن لیجئے اور بات تمام ہو جائے) اللہ سے کئے ہوئے
 عہد کو انسان کیسے پورا کرتا ہے جب سرکارِ دو عالم نے پروردگار سے تبلیغ اسلام کا عہد کر لیا

کہ معبود تیرے حکم کو ضرور پہنچاؤں گا تو اپنے عہد پر ثابت قدم رہے کہ دولت آئی ٹھکرا دیا۔ حکومت آئی ٹھک کر ماری۔ عورت لے کر آئے ٹھکرا دیا۔ مجھے نہیں چاہئے یہ عورت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ جاہ و جلال، اسکی کیا حیثیت ہے **لَوْ رُضِعُوا الشَّمْسُ عَلَىٰ يَمِينِي وَالْقَمَرُ عَلَىٰ يَسَارِي** اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ میں کار تبلیغ کو چھوڑ دوں اور خدا کی طرف دعوت نہ دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ۵۔ میں کر سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لئے کہ میں نے خدا سے عہد کر لیا کہ میں اپنے عہد کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اسلام کے پہلے وفادار کا نام ہے پیغمبر جسکی شان و فائز ہے کہ اگر چاند، سورج بھی ہاتھ پر رکھ دئے جائیں تو اس بوجھ کو اٹھا لے گا لیکن اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی ایسا ہی وفادار ڈھونڈنا ہے تو کوئی ایسا وفادار ڈھونڈ کے لاؤ کہ بڑی سے بڑی طاقتیں آجائیں لیکن وفائیں فرق نہ آئے۔ اس کا کمال و فائز ہے کہ اس کے اشارے پر مغرب سے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا تو اس نے اپنے عہد بندگی کو یاد رکھا اور سورج پلٹانے کے بعد اپنے جاہ و جلال کا اعلان نہیں کیا بلکہ سجدہ پروردگار کی تاکہ دنیا پہچان لے کہ ایسے بادشاہ پیغمبر کی جگہ پر اگر کوئی آئے گا تو ایسا ہی بادشاہ بندہ پروردگار ہوگا جو خدا سے عہد کر لے اور اسکی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ اب آگے میں کب کس کا ذکر کروں اسلام تو صرف یہ کہتا ہے کہ تم نے جس سے جو عہد کیا ہے اسے وفا کرو یا اسی عہد کی عظمت کو سمجھانے کے لئے سرکارِ دو عالم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ حضور اعلان کر کے آگے نہیں بڑھے کہ اعلان کی مخالفت ہو جائے بلکہ اعلان کے بعد تین دن تافلہ کو روک کر رکھا۔ تاکہ سب آکر مبارکباد دیں اور درحقیقت یہ مولائیت کی مبارکباد نہیں ہے بلکہ غلامی کا عہد ہے۔ نعرہ جلدی۔

یہ مولا کے سامنے مولا کے مقابلہ میں غلامی کا عہد و بیان ہے جو سرکارِ دو عالم لے رہے ہیں۔ اب ہم تو انھیں کو بادشاہ کہیں گے جو اپنے عہد پر قائم رہ گئے ورنہ ہماری تاریخ و فائیں دسک انسانیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ علی کے سب سے بڑے دوست کو ماروں تاکہ خدا کے دربار میں بڑا درجہ حاصل ہو۔ اے بڑا بڑا

کاسب سے بڑا دوست کون ہے تاکہ میں اسے قتل کر کے بارگاہِ خدا میں تقرب حاصل کروں۔ لوگوں نے کہا کہ قبر بڑاتی رہ گئے ہیں جو علیؑ کے سب سے پرانے دوست ہیں۔ سب سے پرانے چاہنے والے ہیں۔ قبر کو تلاش کیا گیا اور اس کے بعد لا کر سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کہا قبر تم علیؑ کے چاہنے والے ہو؟ کہا چاہنے والے تو بہت ہیں وہ بڑے لوگ ہیں۔ میں تو صرف غلام ہوں۔ تو کیا جانے کہ علیؑ کے چاہنے والے کیا ہوتے ہیں؟ میں تو مولیٰ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا غلام رہوں گا۔ کہا شاید تمہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے آج یہ طے کر لیا ہے کہ جو علیؑ کا سب سے بڑا عظیم قدیم غلام چاہنے والا ہو گا اسے قتل کروں گا اور اس کے ذریعہ بارگاہِ خدا میں قربت حاصل کروں گا اور لوگوں نے بتایا کہ تم سے زیادہ قدیم ترین علیؑ کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بھی غنیمت ہے یہ تلوار سامنے ہے۔ یہ جلاد کھڑا ہے۔ اگر تم جان بچانا چاہو تو خالی زبان سے کہہ دو کہ ہم علیؑ کو نہیں چاہتے ہیں علیؑ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم اتنا بھی مان لیں گے۔ ہم دل چیر کر دیکھنے نہیں جائیں گے۔ تم اتنا کہہ دو کہ ہمارا علیؑ سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہیں معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کہا ظالم یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے یہ کیا بے ہودہ بات ہے۔ میں کہہ دوں کہ میں سولا کا چاہنے والا نہیں ہوں تو میں ہوں کیا؟ میں مسلمان کیسے رہوں گا؟ صاحبِ ایمان کیسے رہوں گا۔ بھلا میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ کہا تو سزا معلوم ہے۔ کہا ہاں سزا کے لئے تیار ہوں عہدِ غلامی کیا ہے تو اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہا اچھا اگر قتل ہونے کے لئے تیار ہو تو بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں قتل ہونے کے لئے سب سے آسان یا سب سے مشکل طریقہ کیا ہے؟ تمہیں کیسے قتل کیا جائے؟ یعنی زیادہ تکلیف برداشت کرو گے یا کم تکلیف برداشت کرو گے۔ اگر زیادہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو تو پہلے ہاتھ کاٹے جائیں پیر کاٹے جائیں، زخم لگائے جائیں، مجروح کیا جائے۔ اور آخر میں گلا کاٹ دیا جائے اور اگر زیادہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے ہو تو خالی گلا کاٹ دیا جائے۔ بتاؤ کس طریقے سے تم قتل ہونا چاہتے ہو۔ سنئے آپ یہ درجہِ موت ہے۔ علیؑ کے غلاموں کا۔ یہ شانِ دنیا ہے کہ مرنے کے لئے تیار ہیں اور آخر میں صرف ایک جملہ کہہ دیا۔

ججاج یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے اپنے دل میں خود فیصلہ کر لے کہ کیسے تجھے قتل ہونا ہے جیسے قتل ہونا ہے ویسے قتل کر دے۔ کہا قبر ابھی تم ہوش میں نہیں آئے ہو۔ میں نے تم کو بلایا ہے تمہیں قتل کرنے کے لئے یہ تم کی انہی بات کر رہے ہو کہ میں فیصلہ کروں کہ مجھے کیسے قتل ہونا ہے؟ نہرایا ججاج اگر تو مسلمان ہے تو آخرت پر ایمان تو ہوگا اور اگر آخرت کو نہیں مانتا ہے تو کانر ہے مسلمان نہیں ہے اور آخرت کو مانتا ہے تو خدا کی عدالت پر ایمان رکھتا ہوگا کہ جو یہاں کر دے دیسا ہی وہاں برداشت کرنا ہوگا۔ اب تو جیسی سزا محشر میں میرا تھو سے لینا چاہتا ہے ویسی ہی سزا یہاں مجھے دیدے۔ میں تو یہاں سے خوش ہو کر جاؤں گا کہ جرم محبت میں مارا گیا ہوں۔ تیرا کیا محشر ہوگا جو ظالمت کے بدلے میں مارا جائے گا۔ صلوات۔

یہ میں عہدِ وفا دالے جن کو وفا دار کہا جاتا ہے جن کی زندگی میں وفا ہنے جفا نہیں ہے بیکار دو عالم کی شانِ وفا آپ نے دیکھی۔ مولائے کائنات، المہ طاہرین اور ان کے چاہنے والوں اور غلاموں کی شانِ وفا آپ نے دیکھی لیکن تمام باتوں کے بعد آخر میں مجھے ایک فقرہ کہنا ہے۔ نبی سے بڑا صاحبِ وفا کوئی نہیں ہے۔ علیؑ سے بڑا صاحبِ وفا کوئی نہیں ہے۔ المہ طاہرین سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے مگر نہ جانے کون سا اندازِ وفا تھا کہ جب بھی ذکرِ وفا آتا ہے ذہن ایک ہی شخصیت کی طرف مڑ جاتا ہے اور ذہن میں ایک ہی تصور ابھرتا ہے جس کا نام ہے عباسؑ۔ میں نہیں جانتا کہ اس عظمت کا راز کیا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ اس جلالت کا راز کیا ہے۔

اس رابطہٴ وفاد عباسؑ کا راز کیا ہے؟ (لیکن ایک لفظ اپنے موضوع سے متعلق کہہ کے ذکر مصائب کرنا چاہتا ہوں)

شاید ایک سبب یہ بھی ہو کہ اپنے کئے ہوئے عہد کو وفا کرنے والے اور ہوتے ہیں اور دوسروں کے کئے ہوئے عہد کو وفا کرنے والا اور ہوتا ہے۔ یہ مولا کے دل کی آرزو تھی۔ یہ مولا کے دل کی ترغیب تھی کہ عقیل کسی بہادر خاندان کی عورت کا پتہ بتاؤ تاکہ میں اس سے عقد کروں اور جو اولاد پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسینؑ کے کام آئے۔ حسینؑ کے فدیہ کی نکر علیؑ کو ہے۔ حسینؑ پر قہر بان ہونے والے کی نکر علیؑ کو ہے۔ حسینؑ پر فدا ہونے والے کا انتظا علیؑ کرنا چاہتے ہیں یعنی بات

مولا کے ذہن میں ہے اور وفا کی نکر عباسؑ کے دل میں ہے اسی لئے جب عاشورہ کی رات آئی
 اور ایک مرتبہ زہیر بن قین نے کہا عباسؑ ذرا میرے ساتھ چلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا
 ہوں اور درحقیقت تمہیں صرف یہ بتانا ہے کہ جس دن کے لئے آپ کے بابا نے آپ کو بھیجا کیا تھا
 وہ دقت آگیا کہ آپ کو معلوم ہو گا کہ آپ کے بابا نے جناب عقیل سے کچھ کہا تھا اور اسی بنیاد پر
 آپ کی مادر گرامی سے عقد کیا تھا کہ جو بہادر بچے پیدا ہوں گے وہ کوہلا میں میرے حسینؑ کے کام آئیں
 گے۔ عباسؑ جس دن کے لئے تمہارا انتظام کیا گیا تھا وہ دن آگیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک
 مرتبہ شیر نے انگوٹھا لی رکابین ٹوٹ گئیں اور آستین الٹ گئی اُن شجرِ معنی فی مثل ہذا الیوم کیا زہیر
 اسے زہیر آج مجھے شجاعت کا جوش دلا رہے ہو۔ یہ عاشورہ کی رات درمیان میں ہے ذرا صبح
 تو ہونے دو۔ سرکہ کا زار تو گرم ہو جانے دو۔ دیکھنا فاتحِ خیبر کا لالہ کیسے لڑتا ہے۔ ہائے
 رات تک یہ جوشِ جنگ تھا رات تک یہ حوصلہ جہاد تھا مگر جب قربانی کا دقت آگیا اور
 کہا مولا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے تو فرمایا کبہ بھیا کیسے اجازت دے دوں بچوں کی
 بیاس تو دیکھو آج رُکھِ علی اللہ اتنی قربانیوں کے بعد اصحابِ انصار چاہنے والے سب
 قربان ہو چکے علمدار سامنے آئے ہیں کہ مولا اب نفس تنگی کو رہا ہے کہاں تک برداشت کروں
 ظالموں کے طعنے کہاں تک برداشت کروں یہ مصیبتیں۔ ایک کے بعد ایک چاہنے والا، ایک
 کے بعد ایک جگر کا ٹکڑا قربان ہوتا جا رہا ہے۔ مولا کب تک میں برداشت کروں گا۔ اب غلام کو
 کو بھی اجازت دیجئے۔ میں بھی جا کے قربان ہو جاؤں حسینؑ نے عجیب فقرہ فرمایا۔ بھیا کیسے جانے
 دوں "دانتِ حاملِ لوائی" تم میرے علمدار ہو۔ تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ اے عباسؑ جب
 علمدار ارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں رن سن کو گے عزیز و نہ جانے حسینؑ نے
 یہ فقرہ کیوں کہا) بھیا جب سردار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ
 عباسؑ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا ہے؟
 جس کا مجھے سردار بنایا گیا تھا۔ آنا اب تو اجازت دے دیجئے۔ بالآخر حسینؑ نے کہا بھیا اگر جانا
 ہے تو بچوں کے لئے پانی کا انتظام کر دو (بس چند فقرے آپ متوجہ رہیں انشاء اللہ شباب

ہوں گے) بھیاجاؤ بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو۔ وہ شیر و نادر حسین کا غلام سلسل ساتویں تاریخ سے بچوں کی آواز سن رہا ہے۔ اپنے امکان بھر ہر نوک میں ہے کہ کیسے بچوں کے لئے پانی کا انتظام کیا جائے مگر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو آئے درخیمہ پر آواز دی۔ سکیٹہ! میری لال۔ سکیٹہ میری بیٹی سکیٹہ! سکیٹہ نے چچا کی آواز سنی دوڑ کے درخیمہ پر آگئی۔ چچا کیوں یاد فرمایا۔ کہا مولانا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بچوں کے لئے پانی کا انتظام کر دوں۔ جاؤ شکیزہ نے آؤ میں جاتا ہوں پانی کا انتظام کرنے کے لئے۔ سکیٹہ شکیزہ نے کے چل چھوٹے چھوٹے بچے سکیٹہ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے۔ درخیمہ کے قریب جھنجھی نے چچا کے ہاتھ میں شکیزہ دیا بچوں کا دل ٹھہر گیا۔ اب تو سکیٹہ کا سقا جا رہا ہے۔ اب تو سکیٹہ کا چچا جا رہا ہے۔ اب تو پانی بہر حال آجائے گا۔ نو ہماری پیاس کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ ہماری تشنگی کا دور تمام ہو رہا ہے۔ عباس شکیزہ نے کو حسین کے پاس آئے۔ مولانا سے اجازت مانگی۔ مولانا نے رخصت کیا عباس میدان کی طرف چلے رہے یہ تین منظر میں عزیز و اس سے زیادہ گذارش نہ کر دیا گا میدان کی طرف چلے فرات پر ۴ ہزار تیر اندازوں کا پہرہ اور ایک علی کالال اکیلا دریا کا رخ کئے ہوئے ہے۔ قدم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فوجوں کو بٹایا۔ شکروں کو پسپا کیا یہاں تک کہ عباس فرات تک پہنچ گئے۔ گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا۔ شکیزہ تر کیا، پانی سے بھرا چلو میں پانی لے کر کہا۔ ظالمو مجھے بے کس نہ سمجھنا، مجھے بے بس نہ سمجھنا۔ پانی اب بھی میرے ہاتھوں میں ہے پانی اب بھی میرے قبضہ میں ہے مگر سطلین رہو بیویوں کا نہیں۔ میری بچی پیاسی ہے میں و نادر ہوں میں بچوں کے لئے پانی لینے آیا ہوں۔ میں پانی پینے کے لئے نہیں آیا ہوں۔ پانی کو پھینک دیا قبا کے دامن سے ہاتھوں کو خشک کیا۔ شکیزہ کو لے کر چلے۔ چند قدم آگے بڑھے کہ ایک حملہ ہوا دایاں شانہ قلم ہو گیا۔ اب اور کوئی نکر نہیں ہے صرف یہ کہ شکیزہ سلا مت رہے اور آگے بڑھے دایاں شانہ بھی کٹ گیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے شکیزہ سلا مت رہے عباس تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ارے کیسے خیمہ تک یہ پانی پہنچا دوں کیسے خیمہ گاہ تک پانی پہنچا دوں۔ اب جو تیر ستم شکیٹہ پر لگا عباس جھک گئے۔ آئے اب خیمہ گاہ میں جا کے کیا کر دوں گا۔

گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اب میں خیمہ گاہ تک جانے کے قابل نہیں رہ گیا۔ عزیز دشمن پر سر جھکائے
عباسؑ پشتِ زمین پر بیٹھے تھے کہ ایک ظالم نے سر پر گوز آہنی مارا۔ علیؑ کا لال گھوڑے سے گرا اس نے
سن عزیز و امیری بہنیں بائیں بھی اس فقرے کو سن لیں، ام البنین کو جب کربلا کی روداد سنائی گئی تو
ام البنین نے ایک شعر پڑھا۔ اپنے عباسؑ کو یاد کر کے کہ کاش مجھے یہ کوئی بتا دیتا کہ کیا یہ بات صحیح
ہے کہ میرا لال جب گھوڑے سے گرا تو اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ماں کو بیٹے کے زخمی ہونے کا خیال
نہیں ہے۔ بیٹے کے شہید ہونے کا خیال نہیں ہے بس یہ بتا دو کہ کیا میرا شیر اس وقت گھوڑے
سے گرا ہے جب اس کے ہاتھ سلامت نہیں تھے۔ سوچ سوچ سوچو عزیزو۔ سر پر گوز لگا ہوا علیؑ
کا شیر خاک کربلا کی طرف چلا۔ گوتے گوتے زندگی میں پہلی مرتبہ آواز دی۔ بھیا۔ حسینؑ نے مقتل کا رخ
کیا۔ چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے شیر کے سر ہانے تک آگئے بیٹھے میراٹھا کے غازی کا اپنے زانو
پر رکھا۔ عباسؑ نے سر ہٹایا۔ دوبارہ حسینؑ نے سر زانو پر رکھا عباسؑ نے پھر سر ہٹایا تیسری مرتبہ
پھر زانو پر رکھا عباسؑ نے سر ہٹایا۔ حسینؑ نے کہا بھیا مجھے معلوم ہے کہ مجھے دیر ہو گئی۔ بھیا میرے
آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں تمہارے کام نہ آسکا مگر عباسؑ کم سے کم سر زانو پر رکھنے دو۔ سر کیوں ہٹا
لیتے ہو بھیا کیا بات ہے؟ کہا آقا ایک بات سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا
سر آپ کے زانو پر ہے جب آپ کا دقت آخر ہو گا تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہو گا۔ عباسؑ تم گھبراؤ
مقتل سے ایک آواز آئے گی آسیرے لال، آسیرے حسینؑ لڑ بھائی نے بھائی کو میدان میں چھوڑا۔
لاشہ کو چھوڑ کر حسینؑ چلے۔ اب حسینؑ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک عباسؑ کا علم ہے جسے لے کر آ رہے
ہیں اور جیسے جیسے علم قریب آنا جا رہا ہے سیکھتے کہہ رہی ہے بچو نہ گھبراؤ چچا آ رہا ہے بچو! پانی آ رہا
ہے درخیمہ کے قریب علم آیا بھی نے خیمہ کا پردہ اٹھایا دیکھا علم آیا عباسؑ نہیں آئے کہا بابا اسیرے چچا کو
کہاں چھوڑ کر آئے۔ ہائے چچا! ہائے چچا مجھے معلوم ہوتا کہ ایک شکنزہ پانی کی خاطر آپ میدان
سے ہٹ کر نہ آئیں گے تو سیکھنے پیاسی رہتی لیکن کبھی پانی کا نام نہ لیتی۔ مگر ہائے میرا قدر و اعماہ۔

مجلس ۹

اخلاص اور ریاکاری

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْكُرُونَ مَا أَنتَ بِعِزَّةٍ رَبِّكَ بِمُحْسِنِينَ وَالْإِنَّا لَنَكْفُرُ
لَا جَزَاءَ غَيْرِ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ

قسم ہے کہ قلم اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنیاد پر محسن اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجسہ ہے جس کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔

آیات کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ کلام فضائل اور رد اہل کے عنوان سے پیش کیا جا رہا تھا اس کے نویں مرحلہ پر انسانی اخلاق کی دو اور صفتوں کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہیں۔ ایک صفت جو بہترین اور بلند ترین صفت ہے اس کا نام ہے اخلاص اور ایک صفت جو بدترین اور ذلیل ترین صفت ہے اس کا نام ہے ریاکاری۔

اصل موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اپنے عزیز بچوں کے ذہنوں کو ساتھ رکھنے کے لیے چاہتا ہوں کہ ان دونوں الفاظ کے معانی کی وضاحت کر دی جائے۔

خلوص یا اخلاص اور ریاکاری کے معنی کیا ہیں؟ ہمارے یہاں یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی لفظ خلوص، کبھی لفظ اخلاص، کبھی لفظ ریا، کبھی لفظ ریاکاری لیکن ہمارے یہاں جو تصور ان دونوں لفظوں کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ اتنا گنجلک، مبہم اور غیر واضح

ہے کہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی خیال رہتا ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ خلوص کی بنیاد پر ہوتا ہے اور جو کام دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ریاکاری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کوئی آج تک یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا کہ شاید ہمارے ہی عمل میں ریاکاری پائی جاتی ہو۔ شاید ہمارے علاوہ کسی دوسرے انسان کے عمل میں بھی اخلاص پایا جاتا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک بزرگ کرم فرماتے تھے۔ ان کا ہمیشہ ہر موقع پر یہی اعلان ہوتا تھا کہ ہمارے کام میں خلوص پایا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے کام کا حال نہیں معلوم ہے۔

ایک دن مجلس میں آدمی زیادہ آگے اور لوگوں نے کہا کہ ماشاء اللہ آج تو مجمع کافی ہے۔ فرمایا ظاہر ہے کہ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے دن اتفاق سے اسی مجلس کے وقت کوئی اور مجلس تھی۔ مومنین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور مجمع کم ہو گیا کیسی نے کہا کہ آج مجمع کم دکھائی دے رہا ہے فرمایا کہ جو لوگ کام خلوص سے کرتے ہیں وہ مجمع کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔

یہ مثال میں نے اس لیے گزارش کی ہے تاکہ ہر انسان اپنے نفس اور اپنے اعمال کا مجاہدہ کر سکے اور یہ اندازہ کر سکے کہ ہر آدمی کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ زمانہ کے حالات کتنے ہی کم و بیش بدلیں۔ ہمارے عمل کا نام خلوص رکھا جائے اور دنیا کے عمل کا نام ریاکاری رکھا جائے ہم کار خیر میں پانچ پیسے دیدیں تو اس کا نام خلوص ہو جائے اور دوسرا شخص گھڑیچ کر ہزار دیدے تو اسے ریاکاری کہا جائے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی دے دیجئے آپ کو کس نے منع کیا ہے۔ جب سب سے زیادہ پیسہ دینا ہوگا تو فکر یہ ہوگی کہ سب سے اوپر نام بھی نکھا جائے اور جب کم دینا ہوگا تو بندہ خدا کے نام سے رسد کاٹ جائے گی تاکہ راز کھلنے نہ پائے جیسے سب بندہ خدا بخیل ہی تو ہوتے ہیں کیا بندگان خدا اس کار خیر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں کیا بندگان خدا میں اچھے بڑے کام کرنے والے نہیں ہوتے ہیں لیکن انسان کی یہ ایک فطرت ہے اور اس کا راز یہ ہے کہ نہ ریاکاری کے معنی جانتا ہے اور نہ اخلاص کے معنی جانتا ہے۔ فقط جانتا ہے کہ میرے عمل کا نام خلوص رکھا جائے اور باقی سب کے اعمال

کو ریا کہا جائے ۔

اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ دو چار لمحے آپ کے اس نکتہ کے لیے صرف کروں کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے ۔

قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہوتا ہے **إِنْ تَبَدُّوا لَاصِدَاتٍ فَنِعْمَ أَهْلُهَا** **وَأَنْ تَخْفَوْهَا وَتَوَكُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَخَيْرٌ لَّكُمْ** دیکھو اگر تم صدقات کا رخیر علی الاعلان کرو تو بہترین عمل ہے اور اگر چھپا کر دو تو وہ بھی بہتر لگے ۔ صدقہ کے معنی وہ نہیں ہیں جو ہمارے یہاں کچھ جاتے ہیں ۔ اسلام میں صدقہ یعنی کار خیر راہ خدا میں جو ال دیا جائے اس کا نام صدقہ ہی ہوتا ہے اور یہی صدقہ وہ ہے جو سادات پر حرام نہیں ہوتا اس کے اپنے قواعد فقہی ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ کوئی بھی کار خیر اگر مالی کار خیر ہے تو اس کا نام اسلام میں صدقہ ہی ہے ۔ صدقہ ہر مالی کار خیر کا نام ہے بلکہ بعض اوقات مالیات کی بھی شرط نہیں ہوتی ہے جیسا کہ بعض روایات کی بنا پر ایسی بات کو بھی صدقہ کہا گیا ہے ۔ اگر آپ نے کسی آدمی ایسی بات بتادی تو آپ کا شمار پروردگار کی بارگاہ میں اہل صدقات میں ہو گا ۔ اس لیے کہ آپ نے صدقہ دل سے ایک بہترین عمل انجام دیا ہے ۔ تو قرآن مجید کا اعلان ہے اگر تم اپنے صدقات اظہار کرو گے اور جمع عام میں صدقہ دو گے ۔ **فَنِعْمَ أَهْلُهَا** تو یہ بہترین بات ہے **وَأَنْ تَخْفَوْهَا وَتَوَكُّوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَخَيْرٌ لَّكُمْ** اور اگر چھپا کر نقرار کے حوالے کر دیا تو یہ بھی کامیاب ہے ۔

گویا قرآن نے ہمارا سارا نظام ہی الٹ دیا ہم تو منتظر تھے کہ پروردگار عالم ہم غریبوں کی لا رکھنے کے لیے یہ اعلان کرے گا اگر تم نے چھپا کر دیا تو یہ بہترین کام ہے لیکن اگر لوگوں کے سامنے دیا ہے تو چلو یہ بھی برداشت کر لیا جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا مگر قرآن مجید نے لہجہ بدل دیا کہ اگر تم نے صدقہ علی الاعلان دیا ہے تو انتہائی مسین بات ہے اور اگر چھپا کر فقیر کے حوالے کیا ہے تو یہ بھی خیر ہے اور بری بات نہیں ہے ۔

اس لیے کہ دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر تم نے چھپا کر دیا تو تمہارا کار خیر تو ہو گا

لیکن لوگوں میں جذبہ کار خیر نہیں پیدا ہوا۔ کتنے بے چارے ایسے ہیں جو کار خیر کو نا چاہتے ہیں لیکن جاننے ہی نہیں ہیں کہ کار خیر کیا ہے۔ پیسہ رکھے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں اور پھر جو طاقت کچھ میں آجاتی ہے وہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ صحیح راستہ نہیں معلوم ہے۔ آپ پڑھ لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں۔ مسائل جانتے ہیں، شریعت پہچانتے ہیں۔ اگر آپ نے چار آدمیوں کے درمیان کسی کار خیر میں چار پیسے دے دیے تو وہ بے چارے نادان، غریب، مخلص جن کو نہیں معلوم ہے کہ کار خیر کس کو کہتے ہیں انھیں بھی معلوم ہو گیا کہ کار خیر کس چیز کا نام ہے اور وہ بھی اس راہ میں خرچ کریں گے اور ان کا پیسہ بھی صحیح راستہ پر خرچ ہو جائے گا اور ضائع اور برباد نہ ہوگا یعنی اس میں صدقہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ صدقہ بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ صدقہ بھی ہے اور کار خیر بھی ہے اور دوسروں میں کار خیر کا شوق پیدا کرنے کا انتظام بھی ہے۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرثیہ میں لوگ آپ کے کار خیر کو دیکھ کر کار خیر کو ڈالتے ہیں تو آپ کو ثواب تو مل ہی جلتا ہے گا۔ ان کا معاملہ ان کے خدا کے حوالے رہے گا اور یاد رکھئے کہ پروردگار جس کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی مانگتا ہے۔ اس نے جن کو کم دیا ہے ان سے کم مانگا ہے اور جن کو زیادہ دیا ہے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا ہے اور بات آگئی ہے تو یاد رکھئے گا کہ اسلام نے کار خیر کی مقدار نہیں طے کی ہے نسبت طے کی ہے اور یہی اس کا پورا فلسفہ الیات ہے مثلاً خمس پانچواں حصہ ہے پانچ روپے نہیں ہیں۔ زکوٰۃ سونے چاندی کے سکوں میں چار سوواں حصہ ہے غلہ میں دسواں حصہ ہے اور آپ نے سچائی کی ہے تو دسواں حصہ ہے۔ گویا ہر جگہ اسلام نے نسبتیں رکھی ہیں مقدار نہیں رکھی ہے کہ اگر مقدار معین کر دی اور کوئی بڑی مقدار ہوئی تو سارے غریب فریاد کریں گے کہ اتنا ہم کو دیا نہیں ہے جتنا ہم سے مانگا ہے اسلام نے کہا کہ ہم نسبت طے کریں گے فیصد نہیں مثلاً پانچواں حصہ کہ تمہارے پاس پانچ روپے ہیں تو تم سے ایک مانگیں گے اور کسی کے پاس پانچ سو ہیں تو اس سے سو مانگیں گے۔ کسی کے پاس پانچ ہزار ہیں اس سے ایک ہزار مانگیں گے۔ ایک کے پاس پانچ لاکھ ہیں تو اس سے ایک لاکھ لیں گے۔

پانچ روپے والے نے ایک دے دیا تو ہماری نگاہ میں بندہ صاگ ہے اور پانچ لاکھ والے

نے پچاس ہزار بھی دیدے تو ذلیل ہے کہ غریب نے پورا حق ادا کیا ہو اور امیر نے حق میں سے ادا کھالیا ہے۔ ہمارے یہاں مقدار نہیں ہے اور اگر کہیں مقدار بھی سین ہے تو وہاں بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اعتراض نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ آپ نے زکوٰۃ کی مثال تو دے دی، جس کی مثال دے دی لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ وہاں مقدار معین ہے مثلاً فطرہ میں کوئی نسبت نہیں ہے کہ جتنا پیسہ بچا ہو گا اس کا بیسواں حصہ، دسواں حصہ دینا ہو گا مقدار معین ہے تین کیلو۔ تو خدا یا یہاں تین کیلو کیوں معین کر دیا۔ کسی غریب کے یہاں تین کیلو نہ ہوا تو کیا کرے گا آواز آئی تم نے ہمارا مسئلہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ غریب کے پاس اگر نہ ہو گا تو ہم اس سے مانگتے ہی کہاں ہیں۔ ہم نے فطرہ میں شرط رکھی ہے کہ اگر غنی ہو گا، کھاتا پیتا ہو گا تو اس پر فطرہ واجب ہو گا ورنہ غریب فقیر ہو گا تو اس پر واجب ہی نہیں ہو گا۔ تو جہاں ہم نے مقدار معین کی ہے وہاں غریبوں کو پہلے ہی الگ کر دیا ہے اور جہاں سب کو شامل کرنا چاہا ہے وہاں نسبت طے کی ہے مقدار نہیں طے کی ہے تاکہ کسی کو ہم سے فریاد کرنے کا موقع نہ ملے اور ہمیں ہر ایک سے تقاضہ کرنے کا حق ہے (صلوات)

تو عزیزان محترم بات دور نہ جانے پائے۔ پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اگر تم نے لوگوں کے سامنے منظر عام پر کار خیر کیا تو بہترین کار خیر ہے تو جب دونوں ہی خیر میں تو آخر ریاکاری کس چیز کا نام ہے اور دکھاوے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یاد رکھئے جو عمل دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور جس عمل کو دکھا کے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔

ریا کاری اس عمل کا نام ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ریا کاری اس عمل کو نہیں کہتے ہیں جو دکھا کر انجام دیا جاتا ہے۔ ورنہ عزیزو اگر منظر عام پر عمل کرنا کوئی عیب ہو جائے گا تو حق میدان سے بھاگنے والوں کے ساتھ ہو گا رٹنے والوں کے ساتھ نہیں ہو گا۔

اور ہر ایک پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی کہے گا کہ میدان میں مجمع زیادہ تھا اور ہم لوگوں کے سامنے کار خیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا کار خیر ایسی جگہ کے لیے تھا جہاں پیغمبر کو بھی نہ معلوم ہو سکے کہ کہاں چلے گئے۔

اسلام نے کہا کہ منظر عام پر میدان میں سب کے سامنے جہاد کیجئے۔ اس نے فرادیں نماز

کے مقابلہ میں جماعت کا ثواب ڈیڑھ سو گنا اسی لیے زیادہ ہے کہ اگر دو آدمیوں کی جماعت بھی ہے کہ ایک امام ہے اور ایک ماموم۔ تو اسلام نے نماز کا ثواب ڈیڑھ سو گنا کر دیا ہے۔ گو یاد رکھتے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ تین سو رکعت نماز پڑھی گئی ہے اور اگر ایک آدمی اور آگیا یعنی ایک پڑھانے والا اور دو پڑھنے والے تو ثواب کو اور دو گنا کر دیا۔ تین سو گنا پھر ایک اور آگیا تو چھ سو گنا، ایک اور آگیا تو بارہ سو گنا، ایک اور آگیا تو چوبیس سو گنا، ایک اور آگیا تو اڑتیس سو گنا، ایک اور آگیا تو چھیانوے سو گنا۔ یہاں تک کہ اگر دس آدمی ہو جائیں تو پروردگار اعلان کرتا ہے کہ اب اتنا ثواب دوں گا کہ انسان اور جنات مل کر بھی حساب کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے۔ صلوات۔

پروردگار یہ بیچارہ مسلمان حجرے میں، گھر میں، کمرے میں کسی کو ٹھہری میں جا کر چپکے سے خلوص سے پڑھ لیتا کسی کے دیکھنے کا کوئی خطر نہ ہوتا۔ یہ گھر سے نکال کر مجمع میں لا کر کیوں کھڑا کر دیا۔ ہر وقت ریاکاری کا خطرہ ہے۔

فرمایا اسی لیے ثواب بڑھا دیا ہے کہ شیطان کوئی دوسوہ پیدا نہ کرنے پائے۔ ورنہ اگر ایسے ای دوسوہ پیدا ہو گئے اور سب حجروں کے اندر ہی چلے گئے تو عورتیں کہاں پڑھیں گی؟ حجاب عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے اور اسی لیے انھیں جماعت کا ثواب وہاں بھی ملتا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر سب سے آخری حجرے میں جا کر پڑھتی ہیں۔ اور یہ غیر اعلان کرتے ہیں مَسْجِدُ الْمَرْأَةِ بَيْتُهَا لِلدِّينِ عِدَّتْ كَغَيْرِهَا كَوَاسِ كَی لَی مَسْجِدُ بِنَا دِیَا هَے۔ خزانۃ الہی میں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔

تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ ریاکاری کہا جاتا ہے مگر دکھا کر لوگوں کے سامنے جو کام کیا جاتا ہے اس کو ریاکاری نہیں کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا ہو گا کہ ریاکاری کا تعلق عمل سے نہیں ہے دل سے ہے، نیت سے ہے۔

اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی صفات ہیں اچھے یا برے ان سب کی دنیا ہاتھ پاؤں کی دنیا نہیں ہے۔ ان کی دنیا دل کی دنیا ہے۔ صفت اچھی ہو یا بری ہو۔ سب کا مرکز اندر ہی پایا جاتا ہے۔ اب اگر جذبہ دکھانے کا ہے تو اس کا نام ہو جائے گا ریاکاری اور اگر جذبہ خدا کے لیے

ہے تو ایک لاکھ انسان بھی دیکھ رہے ہوں گے تو عمل پر کوئی اثر نہ ہوگا بلکہ شہید مائیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر انسان اس خوف سے کہ کسی مجمع میں جائیں تو ریکھ دی نہ پیدا ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی عمل کرے تو اس کا شمار بھی ریاکاری ہی میں ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے ذہن میں خدا نہیں ہے۔ بلکہ بندہ ہی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ کام کو نہ ہاتھ لگے لوگ دیکھیں اور یہ کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ نہ دیکھیں۔ نہ خدا اس کے دماغ میں ہے نہ خدا اس کے دماغ میں ہے تو جب تک لوگ اس کے ذہن میں رہیں گے خلوص نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اخلاص کے معنی ہی یہ ہیں کہ دل کی گہرائیوں میں فقط پروردگار رہے اور اس کے علاوہ کوئی شئی درمیان میں نہ آنے پائے۔ صلوات۔

تو عزیزو یہ مسئلہ تقاریر یا کاری کا۔ اب آئیے دیکھیں خلوص کے معنی کیا ہیں۔ خالص کے معنی ابھی جانتے ہیں۔ خالص مال دیکھا کسی نے نہیں ہے مگر جانتے سب ہیں۔ خالص کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح کا میل نہ ہو کہ اگر ذرا سی بھی ملاوٹ ہو جائے چاہے سو میں ایک چاہے ہزار میں ایک ہو تو اس کو خالص نہیں کہا جائے گا۔ اب ملاوٹ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔

کبھی کسی چیز میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے جو دوسری جنس کی ہوتی ہے اور کبھی اسی میں کی کوئی جنس ملا دی جاتی ہے مگر ملاوٹ بہر حال ملاوٹ ہے۔

مثال کے طور پر دودھ میں پانی ملا یا تو یہ بھی ملاوٹ ہے کہ اس میں پانی مل گیا ہے اور پانی دودھ نہیں ہوتا ہے اور اگر دودھ میں نیڈ دگھول کر ملا دیا تو یہ بھی خالص نہیں ہے اس لیے کہ نیڈ اصل دودھ نہیں ہے۔

اسی طرح اگر گھی میں تیل ملا دیا جائے تو یہ بھی خالص نہیں ہے اور اگر ڈالڈا ملا دیا جائے تو یہ بھی خالص نہیں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اجنبی چیز دوسری جنس میں ملا دی جائے تو بھی ملاوٹ ہے اور اسی قسم کی کوئی دوسری چیز ملا دی جائے تو اس کا نام بھی ملاوٹ ہی ہے خالص نہیں ہے تو اب خالص صرف اس کا نام ہوگا جس میں کسی طرح کا میل نہ ہو نہ اسی قسم کا اور نہ دوسری قسم کا۔

اب پروردگار اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ اپنے دین میں

مخلص رہو۔ سوچو کہ یہ مطالبہ کتنا سخت ہے؟ دین میں اخلاص یعنی دین بالکل خالص ہو اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اگر دین میں دنیا شامل ہو گئی تو بھی اس کا نام خالص نہیں ہے۔ اور اگر دین میں کوئی دوسرا دین شامل ہو جائے تو اس کا نام بھی دین خالص نہیں ہے۔ ایک آدمی عیسائی تھا۔ مسلمان ہو گیا پہلے بھی دین عیسائی پر عمل کر رہا تھا اور اس کو دین خدا ہی سمجھ رہا تھا اس نے دس قانون لے لئے دین عیسائی کے اور نوے قانون دین خدا کے لئے اسلام سے تو کیا یہ اپنے دین اسلام میں خالص کہا جائے گا، سرگز نہیں۔ اس نے دنیا داری کو نہیں ملایا ہے دین کو ہی ملایا ہے مگر اس دین کو ملایا ہے جس کو آب نہ ملانا چاہئے تھا۔ دور جناب عیسیٰ میں اسی قانون پر عمل کر رہا تھا اور یہ بندہ بندہ مخلص تھا لیکن اگر پیغمبر کے آنے کے بعد اس میں سے ایک بھی قانون کھینچ کر لایا تو یہ اسلام میں مخلص نہیں رہ گیا۔ تو چاہے دین میں دنیا ملائی جائے یا دین میں دین ملایا جائے اخلاص بہر حال ختم ہو جائے گا تو جب اس کو ملانے کے بعد جو دین خدا تھا جسے خدا نے بنایا تھا اور جو انجیل میں آیا تھا اسلام خالص نہیں رہ جاتا ہے تو اگر امتیوں کے قانون کو اسلام میں شامل کر لیا جائے تو اسلام کس طرح خالص رہ جائے گا۔

شریعت پیغمبر میں ان کا حلال، ان کا حرام، ان کا مستحب، ان کا مکروہ، ان کا مباح، ان کا قیاس ان کا استحسان، ان کا خیال، ان کے معارف، مسئلہ، ان کا عمل، ان کا کردار، یہ سب اگر شامل کر لیا جائے تو اس کا نام دین خالص نہیں ہے۔ دین خالص فقط دین خدا ہے کہ نہ اس میں دنیا ملائی جا سکتی ہے نہ اس میں کوئی دین ملایا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے دین خالص چاہتا ہے تو اگر دین خالص اختیار کرنا ہے تو ہر عمل کے بارے میں یہ دیکھنا ہو گا کہ سرکارِ دو عالم کیا قانون لے کر آئے تھے ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ کس فقہر نے کیا کہا تھا کس کا ذہن کہاں تک پہنچا تھا جس کا ذہن جہاں چاہے لے جائے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ سرکارِ دو عالم کا ارشاد گرامی کیا تھا اس وقت تک بات اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ دین خالص کے ماننے والے کو دارِ پیغمبر دیکھتے ہیں۔ اگر پیغمبر کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر پیغمبر کسی کو اٹھا دیتے ہیں تو اسے اپنے دل میں ہنسنے نہیں دیتے ہیں۔ دین خالص والے نبی کو معیار

بتائے ہوئے ہیں حضور کسی کو کا ندھوں پر اٹھالیں تو اس کو بلند مانتے ہیں حضور کسی کو اپنی نگاہ سے گرا دیں تو اس کو پست مانتے ہیں۔ دین خالص کا ایک معیار ہے کردار پیغمبر جس میں کسی ملاوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صلوات۔

تو ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم دین میں مخلص رہیں۔ دین کے مخلص رہیں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ، کسی طرح کی کوئی خرابی دین میں نہ پیدا ہونے دیں۔ لیکن اب ایک لفظ اور مجھے گزارش کرنا ہے جس کے بعد اصل موضوع کو عرض کرنا ہے تاکہ ان سنزلوں سے گزرنے کے بعد اصل موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔

انسان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ انسان ہمارے جیسے ہیں جو مخلص ہیں اپنے کو مخلص سمجھتے ہیں یا مخلص بننا چاہتے ہیں۔ مگر یہ سب ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں یا ہماری محبت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خلوص سے کام کر رہے ہیں یہ سب آپس ہی کا کاروبار ہے۔ نہ آپ کے خلوص پر کوئی خدائی سند ہے اور نہ میرے خلوص پر کوئی آسانی دستاویز ہے۔ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا اور آپ میری تعریف کر رہے ہیں کہ آپ میرے دل کا حال نہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ میری ساری تقریر اللہ کے لیے ہے تو آپ نے کہا کہ مولانا انشاء اللہ جھوٹ نہیں بولتے میں لہذا یقیناً مخلص ہیں۔

آپ نے کہا میں تو اتنی دور سے دس میل، بیس میل سے دور کے مجلس میں آتا ہوں خالص مولا کے لئے تو ہم بھی نہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا ہم نے بھی کہا کہ بے شک بے شک۔ آپ کا سا مخلص مولا کو کہاں ملے گا لیکن یہ سب ہمارے درمیان کا کاروبار ہے نہ کہ آپ کے مخلص ہم ہیں اور ہمارے مخلص آپ ہیں۔ نہ آپ کے پاس اخلاق کی کوئی سند ہے نہ میرے پاس اخلاص کا کوئی ثبوت ہے۔ اس لیے کہ سند تو وہ دے گا جو نیتوں کو جانتا ہو ہم آپ جب ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے ہی نہیں ہیں تو کیا بتائیں گے کہ ہم مخلص ہیں کہ ریاکار ہیں بیکار ہیں کہ منافق ہیں۔ ہم کیا جانیں ہم دل کا حال نہیں جانتے ہیں۔ گو یا کسی انسان کا مخلص ہونا اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب اسے وہ مخلص کہے جو دل کا حال جانتا ہو۔ کوئی ایسی ذات اسے مخلص قرار دے

جودل کے حالات سے آگاہ ہو۔ چاہے خود ذاتی طور پر آگاہ ہو یا اسے وہ بتادے جودل کے حالات سے آگاہ ہے مثلاً خدا ہر ایک کی ذات کو پہچانتا ہے۔ وہ ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے تو اگر خدا کہدے کہ یہ میرا مخلص ہے یا جس کو خدا نے دل کے راز بتائے ہیں وہ کہدے تو انسان یقیناً مخلص ہے۔

ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے دل کا حال اپنے جیب کو بتایا ہے تو یا خدا بتائے گا کہ یہ بندہ مخلص ہے یا وہ بتائے گا جس کو خدا نے دلوں کا حال بتایا ہو۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کسی کا اخلاص ثابت کر سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کے اخلاص کے خلاف بیان دے سکتا ہے۔ بندہ مخلص کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو اس کا مخلص ہونا اسی وقت ثابت ہوگا جب وہ مخلص کہے جودلوں کا حال جانتا ہے یا وہ کہیں جن کو دلوں کا حال بتایا گیا ہے۔ اب میں لفظیں بدل دوں کہ جب تک ادھر کی کوئی سند نہیں آتی ہے ہمارے دھوکے رہتے ہیں۔ ہمارا کاروبار چلتا رہتا ہے۔ ہماری سودے بازی ہوتی رہتی ہے اور سب مخلص بنے رہتے ہیں لیکن جب وہ کسی کو اس کے خلوص کی سند دے دیتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے بندہ مخلص۔ یعنی بندہ مخلص اور ہے اور بندہ مخلص اور ہے جیسے محبوب اور محبوب کہ جو پیاہنے والا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے محبوب اور جس سے محبت کی جائے اس کا نام ہو جاتا ہے محبوب۔

گو یا جب اخلاص ادھر سے ادھر جاتا ہے تو بندہ مخلص ہوتا ہے اور جب سند ادھر سے آجاتی ہے تو بندہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تم دین میں مخلص رہو اس لیے کہ تمہارے مخلص ہونے کا اسکان کم ہے۔

تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے دین کے لیے مخلص رہو۔ تو ہمارا کل کردار یہ ہے کہ ہم مخلص ہو جائیں چاہے مخلص ہوں یا نہ ہوں لیکن اب آئیے ایک آیت اور پڑھیں۔

جب ابلیس ملعون کو نکالا گیا تو اللہ نے فرمایا فَاصْرُخْ فَاصْرُخْ رَجِيمٌ نکل جا تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور قیامت تک تجھ پر سیری لعنت ہے۔ خدا نے اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکال دیا۔ اور وہ سمجھ گیا کہ اپنی عاقبت خراب ہو چکی

ہے کہ جو خدا کی بارگاہ سے ملعون ہو کے نکلے اس کی عاقبت کے بننے کا کیا اسکان ہوتا ہے لہذا اب باقاعدہ اکل کے چلا خدا کے سامنے فَبِعِزَّتِكَ لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت کی قسم۔ ذرا یہ جلال تو دیکھئے خدا کے سامنے تیری عزت کی قسم لَا تُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب کو گمراہ کر دوں گا جتنے ہیں کسی کو جھوڑوں کا نہیں۔ ایک میں کیا بہکا مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ مردود و ملعون تو کیا میں اکیلار ہوں گا۔ میں ایسے مردودوں کی ایک بڑی برادری بناؤں گا۔ میں ملعونوں کی ایک فہرست تیار کر دوں گا۔ میں سب کو گمراہ کر دوں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ مگر ان بندوں کے علاوہ جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اب یہ نہیں جانتا میں کہ اس کا مطلب کیا تھا میں ان کو بہکاؤں گا نہیں۔ یا بہکا سکوں گا نہیں لیکن اس نے ایک فہرست کو الگ کر دیا کہ عباد مخلصین کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔

اب اس میں ایک جملہ کا اضافہ کرنا ہوگا۔ تب آپ کو عباد مخلصین کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ابلیس کو نکالا گیا جناب آدمؑ اپنی جگہ پر ہیں اور ابلیس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا۔ اب اس کو نکر ہے کہ ہم ایکلے ہی کیوں رہیں؟ انھیں کی وجہ سے تو ساری مصیبت آئی ہے لہذا ان کو بھی آنا چاہئے اور مصلحت پروردگار بھی یہ تھی کہ آدمؑ زمین پر آئیں انھیں جنت کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً لِّكَ اے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اگر جنت میں بیٹھے رہ گئے تو زمین میں خلیفہ کیسے ہوں گے لہذا ضرورت تھی کہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے اور کارِ خلافت کو انجام دینے کے لیے زمین پر آئیں کہ انھیں جنت کا خلیفہ نہیں بنایا گیا ہے۔ جنت میں فقط ساکن ہیں۔

تو جنت ہے آدمؑ کے سکونت کی جگہ امد زمین ہے آدمؑ کی خلافت کی جگہ۔

سوال یہ ہے کہ یہاں سے وہاں جائیں کیوں کر؟

اب درمیان میں ایک شجرہ کی داستان آگئی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اور پھر ابلیس درمیان میں آگیا۔ اس نے بھی کہا کہ جانے سے منع کیا گیا ہے لہذا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جناب آدمؑ نے بھی کھالیا تو خدا نے فرمایا۔ اب جاؤ۔

یعنی جناب آدمؑ نے اپنے حساب سے جانے کا راستہ نکالا تاکہ اپنی ڈیوٹی پر جائیں جہاں کے لیے بنائے گئے ہیں اور ابلیس خوش ہوا، ہم نے سمجھا کر نکلوا لیا ہے اور بہکا دیا ہے۔ سجدہ نہ کرنے سے میں نکالا گیا تھا اور گندم کے کھانے سے یہ نکالے گئے ہیں۔ اُدھر شیطان خوش، اُدھر آدمؑ مطمئن کہ میں وہاں پہنچ گیا جہاں کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن عزیزو! وہ شیطان جس کا خیال یہ تھا کہ جس نے آدمؑ کو بہکا لیا ہے۔ اور گمراہ کر لیا ہے۔

وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو بہکاؤں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اگر نگاہ ابلیس میں آدمؑ سے زیادہ مخلص افراد نہ ہوتے تو اس کو اطمینان سے کہنا چاہئے تھا کہ جب باپ کو گمراہ کر لیا ہے تو اولاد کی کیا قیمت ہے؟ جب جنت میں رہنے والے کو بہکا لیا ہے تو زمین والوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں سب کو بہکاؤں گا مگر اس نے چند افراد کو الگ کر دیا جس کے معنی یہ ہیں کہ کبھی اُدھر دیکھتا ہے اور کبھی اُدھر دیکھتا ہے۔ جب آدمؑ کی طرف دیکھتا ہے تو مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ جب ان کو لے آیا تو ان کی اولاد کو بھی لے آؤں گا۔ لیکن جب اُدھر نگاہ اٹھی اور انوارِ ندیہ کو دیکھا تو گھبرائے کہہ دیا کہ خدا یا تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی حربہ چلنے والا نہیں ہے تو اب ایسے بندے تلاش کرنا ہوں گے جو منزلِ اخلاص میں اتنے بلند ہوں جہاں ابلیس بھی اپنے کونا کام سمجھ رہا ہو اور اپنی کمزوری کا اقرار کر رہا ہو۔ کہاں میں تاریخ کے سارے قصے سنائیں گا صرف ایک ہی واقعہ کافی ہے۔

پروردگار چاہتا تھا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جن سے ابلیس بھی اپنی ہار مان لیتا ہے۔ فرمایا تجربہ کمرے مصلیٰ کے پاس آجا، انگوٹھے کے پاس آجا، انگوٹھا چبانا شروع کر دے جب بھی بندے کے خلوص میں فرق نہ آئے گا۔ تو قدرتِ خدا اعلان کرے گی اُنّت زین العابدین تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جن کو بہکایا جاسکتا ہے وہ عابدین ہوتے ہیں جن پر کوئی حربہ نہیں چلتا ہے وہ زین العابدین ہوتا ہے۔ صلوات۔

یہاں یہ کہنے کی جرأت دہشت نہیں ہے کہ ہم نے ان کو بہکا لیا۔ یہاں یہ سوچنے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کو بہکا سکتے ہیں۔ یہ منزل وہ ہے جہاں ابلیس کو بھی اپنی شہکت کا اعتراف کرنا

پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے کچھ ایسے عباد مخلص بھی ہیں جہاں اخلاص کا کوئی جواب نہیں ہے۔
 تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلوص کے معنی یہ ہیں کہ کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو کہ اگر ذرا بھی ملاوٹ ہو گئی
 تو چاہے ملاوٹ باہر کی ہو یا اسی قسم کی ہوتا مال خالص نہ رہ جائے گا۔ تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک
 لفظ گزارش کروں۔ ہم آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ انشاء اللہ یا کل خدا کے لیے پڑھتے ہیں اور کہیں
 سے دنیا دکھانے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ کہیں سے دنیا داری کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے لیکن ہم
 نیت کرتے ہیں کہ مثلاً دو رکعت صبح کی نماز پڑھتے ہیں قربتہ الی اللہ۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے
 تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت مل جائے گی اور نہیں
 پڑھیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمیں صرف جنت جہنم کی نگر ہوتی ہے اس کے علاوہ قرب الہی
 کے کوئی معنی ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔

ہماری نگاہ میں یہی ثواب عذاب ہوتا ہے اور ہم اسی جنت و جہنم کو پہچانتے ہیں جو ہم کو
 کچھ کر مہلتے پر لے آتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھو آتا ہے۔ جنت و جہنم سے اونچی کوئی لفظ ہمارے
 پاس ہے تو وہ ہے لفظ قربتہ الی اللہ۔ مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ جو نماز جو روزہ جو حج جو زکوٰۃ
 جو عمل خیر ہم انجام دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا اپنے لیے یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔
 کبھی بات یہ ہے کہ یہ سارا کاروبار اپنے فائدہ کے لیے ہوتا ہے چاہے وہ فائدہ جنت ہی
 کیوں نہ ہو مثال کے طور پر اگر ہم نے نماز پڑھی تو کمری کے لیے تو وہ بھی گویا دودھ میں پانی ملایا ہے اور
 جنت کے واسطے تو وہ بھی دودھ میں ملاوٹ ہے فرق یہ ہے کہ دودھ نہیں ہے یا نہ دودھ ہے کہ جنت
 بھی اسی خدا سے ملے گی جس کے لیے نماز ہے لیکن بالآخر نیند بھی تو ملایا ہی ہے اور ملاوٹ بہر حال
 ملاوٹ ہے۔ اب سوچئے ہم ڈھونڈ کے کتنی اونچی نیت لے کر آئے تھے اور کتنی اونچی نیت ہم نے
 تلاش کی تھی کہ جس میں سوائے خلوص کے کچھ نہ رہ جائے مگر معلوم ہوا کہ جو ہمارا خلوص تھا وہ بھی ایک
 ملاوٹ ہی نکلا تو ابلیس ہم سے کیوں ڈرے گا۔ وہ تو مخلصین سے ڈرتا ہے غلیص سے نہیں ڈرتا
 ہے۔

بس عزیزان محترم۔ آخری فقرہ۔ اس سے زیادہ اب موقع نہیں رہ گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ

اس لفظ اخلاص کی وضاحت ہو جائے۔ تو جتنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ ہمارے اس روزہ کو بھی قبول کر لیتا ہے جو اپنی قربت کے لیے ہو۔ ہماری اس نماز کو بھی قبول کر لیتا ہے جو جنت کی طمع میں ہوتی ہے۔ ہمارے اس حج کو بھی قبول کر لیتا ہے جو جہنم سے بچنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے ان اعمال کو بھی قبول کر لیتا ہے جن میں یہی سارے خیالات و تصورات ہوتے ہیں مگر واقعہ جو اخلاص ہے وہ بہر حال یہ نہیں ہے اس کی منزل اس سے بالاتر ہوتی ہے اور اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو آئیے دیکھیں وہ کون سے بندے ہیں جن کو دیکھ کر ابلیس بھی لرز جاتا ہے کہ انھیں گمراہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ یہی بندے وہ ہیں جن کے ذہن میں کوئی شے سوائے خدا کے نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں کوئی تصور سوائے ذات پروردگار کے نہیں ہے اور اسی لیے ہم نے اتنی بڑی دنیائے اسلام دیکھی، اتنی بڑی دنیائے ایمان دیکھی۔ ایک سے ایک بڑے سلطنت والے، اقتدار والے خلافت والے، ریاست والے کو دیکھا مگر کسی کو خدا سے یہ کہتے ہوئے نہ دیکھا کہ پروردگار تیری جنت کی طمع نہیں ہے۔ تیرے جہنم کا خوف نہیں ہے۔ سب جنت کی طمع کرنے والے اور جہنم سے خوفزدہ ہونے والے نظر آئے صرف ایک بندہ تھا جو خدا کی بارگاہ میں آواز دے رہا تھا اَللّٰہِیْ سَاعِبْدُکَ شَوْقًا اِلٰی جَنَّتِکَ یہ سجدے، یہ بندگی، جنت کے اشتیاق میں نہیں ہے وَلَا خَوْفًا مِّنْ نَّارِکَ اور نہ جہنم کے خوف سے ہے بَلْ وَجَدْتُکَ اَهْلًا لَّهَا فَعَبَدْتُکَ بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو سر جھکا دیا ہے۔ میرا سجدہ جنت کے لیے یا جہنم کے خوف سے نہیں ہے میرا سجدہ صرف تیرے لیے ہے۔ تجھے اہل پایا ہے تو سر جھکا دیا ہے۔

ایسا بندہ ہو تو خدا سے بندہ مخلص قرار دیتا ہے اور ایسا بندہ ہو تو اس کے سامنے شیطان کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑتی ہے۔

یہ اللہ کے نیک خالص عمل کرنے والے بندے ہیں کہ جن کے عمل میں کوئی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہر عمل خالص اور اللہ کے لیے۔ تنہا ذات واجب کے لیے۔ ابلیس نے قدم قدم پر انھیں آزمایا مگر ہر مرحلہ پر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ابلیس نے ان بندوں کو معاف کر دیا ہو۔ نہیں وہ ہر جگہ اپنی کوشش کرتا رہا۔ اس اعتراف کے بعد بھی کہ

اگر یہ بندہ مخلص ہوگا تو نہیں بہکے گا مگر یہ کوشش تو کرنی چاہئے تاکہ یہ معلوم رہے کہ یہ مخلص ہے یا مخلص۔

کہاں کہاں بندگان خدا کو نہیں آزما یا اور کہاں کہاں بندگان خدا نے ابلیس کو شکست نہیں دی۔ اتنا سخت موقع کہ جہاں گھر میں آگ لگی ہو اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں اور بجھانے کے لیے پانی نہ ہو اور کوئی سہارا دینے والا بھی نہ ہو سارے چاہنے والے سارے محافظ سب سو رہے ہوں۔ ایسے موقع پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جگدالا انسان ہوتا تو وہ بھی آگ دیکھ کے خیمہ سے باہر نکل جاتا لیکن جن کے پاس اخلاص تھا جن کی نگاہ میں پروردگار تھا وہ ایسے سخت وقت میں بھی خیمے سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ پہلے آگ کے عابد یا رے سے یہ پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ اب کیا کریں؟ حکم کیا ہے؟ - اگر حکم خدا یہ ہے کہ اسی آگ میں جل کے مرجائیں تو ہم جل جائیں گے اور اگر حکم الہی یہ ہے کہ جلتے خیموں سے باہر نکل جائیں تو باہر جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری نگاہ میں فقط پروردگار ہے اور قانون الہی ہے۔ یہی قانون اجازت دے گا تو باہر نکل جائیں گے ورنہ انہیں شعلوں میں جل کر مرجائیں گے۔ عزیز و ثانی نہ ہر اس موقع پر جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عابد یا رے کے پاس کیوں آئیں۔ بیٹا بتاؤ حکم خدا کیا ہے جلتے خیموں میں مرجائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت آگیا ہے جب چادریں پھین گئیں۔ سردی پر چادریں نہیں رہ گئی ہیں لہذا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے میں خیمہ سے باہر جائیں یا نہ جائیں؟ بغیر چادر کے خیمہ سے باہر نکل جائیں یا انہیں خیموں میں جل کے مرجائیں چادر سلاست رہتی تو مسئلہ واضح تھا کہ چادر سنبھال کر باہر آسکتی ہیں۔ مادر گرامی نانا کے ساتھ آچکی ہیں مگر اس وقت صورت حال بدل گئی ہے اس لیے ثانی نہ ہر اچھے سے پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ باہر نکلیں یا یہیں مرجائیں۔

اربابِ عزرا اب محرمِ آخری تاریخوں تک آگیا ہے اور اس کے بعد شبِ عاشور ہی آنے والی ہے لہذا آگن ہمارے نوجوانوں کو لیلیٰ کے کڑیل جوان کا ماتم کرنا ہے۔ کوئی اس باپ کے دل سے پوچھے جو اپنے بیٹے کو خود یہ سند دے رہا ہو کہ صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں علی اکبر سے زیادہ کوئی پیغمبر سے مشابہ نہیں ہے مگر پھر بھی راہِ خدا میں ایسے بیٹے کو قربان کرنا پڑے

یہ قلب حسین ابن علیؑ ہی جانتا ہے مگر جب چاہے والے کام آگئے اور بنی ہاشم کی قربانی کا وقت آگیا تو آواز دی بِنْتِی تَقَدَّمِ الْکَبْرَآ گئے بڑھو علی اکبرؑ سامنے آئے نہ جانے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ اجازت لے اور بابا پر قربان ہو جائیں۔ چاہنے والے قربان ہو گئے۔ چاہنے والے قربان ہو رہے ہیں۔ اصحاب و انصار قربان ہو رہے ہیں اور گود کا پالا قربان نہیں ہو رہا ہے مگر وقت کا انتظار تھا جیسے ہی بابا کا اشارہ ملا علی اکبرؑ سامنے آگئے کھڑے ہو گئے۔ بابا اجازت ہے کہ میدان میں جاؤں۔ کہا ہاں بیٹا اب میدان میں جانے کا وقت آگیا ہے مگر تم کو پھوپھی نے بڑی مشقتوں سے پالا ہے پہلے جاؤ جا کے خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ اب جو علی اکبرؑ خیمہ کے اندر آئے تو ماں کے سامنے آکر کھڑے ہوئے۔ مادرِ گرامی اجازت ہے جاؤں میدان میں؟ کہا بابا کیا فرماتے ہیں؟ کہا بابا تو اجازت دے چکے ہیں۔ صرف فرمایا جاؤ جا کے خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ فرمایا جب بابا نے اجازت دے دی تو میں کون روکنے والی۔ جاؤ میرے لال جاؤ جا کے بابا پر قربان ہو جاؤ۔ علی اکبرؑ آگے بڑھے، پھوپھی کے سامنے آئے۔ ثانی زہراؑ نے علی اکبرؑ کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اکبرؑ خاموش کیوں کھڑے ہو، میرے لال چپ کیوں کھڑے ہو۔ کہا پھوپھی اماں اجازت دیدیجئے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں، کہا بھیا نے اجازت دے دی۔ کہا ہاں بابا نے اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ خیمہ سے رخصت ہو کر آؤ۔ کہا جب بھیا نے اجازت دے دی ہے تو میں کون روکنے والی۔ اے اکبرؑ اگر ایک نہیں کہتے ہی اکبرؑ ہوتے تو میں سب کو اپنے مانجائے پر قربان کر دیتی۔ اَجْرُکُمْ عَلَی اللّٰہِ جاؤ میرے لال جاؤ علی اکبرؑ خیمہ سے رخصت ہو کر چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدانیاں آگے بڑھیں۔ اکبرؑ اب تو جا رہے ہو۔ ایک لمحہ کے لیے ٹھہر جاؤ۔ ہم ایک حلقہ بنالیں تم ہمارے درمیان سے گذر جاؤ۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا۔ علی اکبرؑ درمیان میں کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ بیبیوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ علی اکبرؑ جا رہے ہو مگر اِرْحَمْ عَرَبَتَنَا۔ ہماری غربت کا خیال رکھا، ہماری بے کسی کا خیال رکھنا۔ علی اکبرؑ نے بڑے کہا بیبیو! تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے۔ میرے بابا کی غربت کا خیال نہیں ہے۔ اَجْرُکُمْ عَلَی اللّٰہِ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غمِ آلِ محمدؐ کے۔ بس عزیزو!

بڑا نازک مرحلہ اگیا ہے۔ بی بیوں نے رخصت کیا، علی اکبر چلے۔ درخیمہ پر آئے۔ باہر نکلنا چاہتے ہیں مگر روایت کہتی ہے کہ کسی نے دامن پکڑ کر کھینچ لیا۔ علی اکبر خیمہ میں پلٹ آئے۔ دوبارہ پھر نکلنا چاہتے ہیں پھر کوئی دامن پکڑ کر کھینچ لیتا ہے۔ بار بار خیمہ کا پردہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے۔ یوں رخ کر بلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سات مرتبہ خیمے کا پردہ گرا اور اٹھا اور اب جو علی اکبر نکلے تو اس شان سے نکلے جیسے بھگت گھرے جنازہ نکلتا ہے۔ عزیزو! مقتل میں نام تو نہیں ہے کہ کس نے دامن پکڑ کر کھینچا۔ کون بار بار علی اکبر کو روک رہا ہے مگر میرا دل کہتا ہے کہ کسی بزرگ نے روکا ہوتا تو بازو پکڑا ہوتا۔ مجبوری کہ کمر بن ٹھہری ہو۔ بقیہ تمام بھی قربان ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ علی اکبر باہر آئے باپ نے بیٹے کو آمادہ کیا۔ سر پر عمامہ باندھا۔ کمرے تو اڑنگائی، اکبر کو آراستہ کیا۔ بازو تھام کے گھوڑے پر سوار کیا۔ جادو میرے لال جادو بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تک ہمارا تمہارا سانپ مارے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا تاکہ میں تصویر پیغیر دیکھتا رہوں میرا دل مطمئن رہے علی اکبر چلے چند قدم آگے بڑھے۔ آہٹ محسوس کی مڑ کے دیکھا۔ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ اب آپ کیوں آگے کہا بیٹا اگر تم صاحبِ دلا ہو تو سمجھتے کہ جو ان کو رخصت کرنے کے بعد باپ کے دل پر کیا گذرتا ہے۔ اکبر مقتل میں آئے جہاد ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد زخم کھانے کے بعد خون میں نہانے کے بعد پلٹ کر درخیمہ پر آئے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے کے آئے ہیں اور باپ سے کوئی انعام نہیں مانگا ہے صرف ایک نقرہ کہا ہے *هَلْ اِلٰی شَرِبَةٍ مِنَ الْمَاءِ سَيَلُّ بِاَبَايَا س* مارے ڈال رہی ہے۔ کیا ایک گھونٹ پانی کا کوئی راستہ ہے؟ حسینؑ نے کہا کہ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو۔ علی اکبر نے زبان دے کے کھینچ لی۔ بیٹا یہ کیا کہا بابا آپکی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ حسینؑ نے انگریزی دی۔ کہا جادو بیٹا اب بابا تمہیں میرا ب کریں گے۔

یہی وہ مرحلہ ہے جب اکبر پلٹ کے آئے مگر اس وقت پلٹ کے آئے جب خیمہ گاہ میں یہ تشویش تھی کہ اکبر پر کیا گذر گئی اور نقرہ نے آ کے بتایا کہ — بولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علی اکبر پر کوئی وقت پڑ گیا ہے اور سیدانہوں نے حلقہ بنا کے دعا کی: *اللّٰہی بَعْرِبَةَ الْحُسَيْنِ* پروردگار حسینؑ کی غربت کا واسطہ حسینؑ کی مظلومیت کا واسطہ میرے

اکبر کو پٹا دے۔ علی اکبر پٹ کے آگے بی بیوں کا دل ٹھہر گیا کہ جب دعا کریں گے تو اکبر میدان
 سے پٹ آئیں گے گر رونے والو اب جو دوبارہ اکبر چلے تو حسین نے آ کے آواز دی کہ اب دعا
 نہ کرنا۔ اب میرا اکبر مرنے کے لیے گیا ہے۔ حقوڑی دیر گزری تھی کہ حسین کے کانوں میں آوازیں
 بابا بیٹے کا آخری سلام حسین کو تمام کر چلے۔ میرے لال تم کہاں رہ گئے۔ پھر لال کے سر ہانے آئے
 ایک مرتبہ دیکھا کہ سینہ میں برقی کا پھل ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ باپ نے اس منظر کو دیکھا اور گھٹنے
 ٹیک کر علی اکبر کے کلمے سے برقی کا پھل نکالنا چاہا۔ آواز دی یا علی! بابا سہارا دو۔ بیٹے کا کیچہ نکل آیا۔
 حسین نے مرتبہ شروع کیا۔ علی اکبر میرے لال تم کو دنیا کے ہم و غم سے نجات مل گئی اور باپ
 نزع اعدار میں اکیلا رہ گیا۔ و الحمد للہ و العلیا و سبیلہم الذین ظلموا ائیی منقلب ینقلبون

مجلس ۱۰

شجاعت و خوف

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا سُبُّحٌ مَّا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لَمَجْنُونٍ
وَأَنْتَ لَكَ الْأَجْرُ الْغَيْرُ لَمَجْنُونٍ وَأَنْتَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

نہ قسم ہے قلم کی اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنا پر مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

۱۴۱۵ھ ہجری کے آغاز محرم کے ساتھ فضائل در ذائل کے عنوان سے جو سلسلہ کلام شروع کیا گیا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلہ تک پہنچ رہا ہے۔ اسلامی اخلاقیات کی وضاحت میں میں نے ان کمالات کا بھی تذکرہ کیا جو نفس انسانی میں پائے جاتے ہیں اور ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی جو انسان کے نفس میں پائی جاتی ہیں۔ آج اس سلسلے کی ایک کڑی شجاعت و خوف یعنی بزدلی کا تذکرہ کرنا ہے۔

انسانی نفس کے ایک بڑے کمال کا نام ہے شجاعت اور انسانی نفس کی ایک بڑی کمزوری کا نام ہے بزدلی۔ اگرچہ آج زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس موضوع سے متعلق بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ صرف چند لفظوں میں ان کی وضاحت کر کے وہ تذکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کی رات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

شجاعت کے بارے میں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ انسان کے دست و بازو کی قوت کے مظاہرہ کا نام ہے شجاعت۔ اگر انسان تلوار لے کر میدان میں آجائے تو اسے شجاع اور بہادر کہا جاتا ہے ورنہ نہیں حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شجاعت کے مفہوم کے بارے میں پائی جاتی ہے۔

شجاعت طاقت کے مظاہرہ کا نام نہیں ہے۔ طاقت کو عقل کا پابند بنادینے کا نام ہے اگر عقل منطق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان تلوار لے کر میدان میں آجائے تو میدان میں قدم بٹھانا شجاعت ہے اور اگر عقل منطق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان میدان میں قدم نہ رکھے تو اپنے قدموں کو روک لینا ہی شجاعت ہے۔

تنہا تلوار چلانے کا ہی نام شجاعت ہوتا تو شاید بہت سے حقیقت مند یہ سوچ کر خوش ہو جاتے کہ وہ یقیناً کائنات کا سب سے بڑا شجاع اور بہادر ہو گا جو ایسا تلوار چلانے والا ہو کہ وہ یہاں کی تلواروں کا عادی نہ ہو۔ اس کے لیے وہاں سے تلوار آئی ہو لیکن اس کے بعد بھی ہم اپنے بنیادی عقائد کی بنیاد پر کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم منزل کمال میں کسی کو بھی سرکار و عالم سے آگے بڑھا دیں ہماری نگاہ میں نبی نبی ہے۔ نفس نبی نفس نبی ہے۔ رسول رسول ہے۔ وصی رسول وصی رسول ہے ہم نہ وصی کو رسول سے آگے بڑھانا جانتے ہیں نہ نفس کو نبی سے آگے کرنا چاہتے ہیں اور نہ گھٹانا جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر نفس کو گھٹا دیا تو پھر ذات کو گھٹانے میں کس کی بات رہ جائے گی ہم اس اعتدال کو پہچانتے ہیں جس پر فخر انسانی کو چلنا چاہئے۔ لہذا ہماری نگاہ میں جب دنیا کے سارے بہادر، سارے سورا، سارے سادنت، سارے تلوار چلانے والے، سارے شمشیر زن آجاتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ رہا ہو۔ کوئی کتنا ہی بڑا تلوار کار بھی کیوں نہ رہا ہو۔ کوئی تاریخ میں مجسم تلوار ہی کیوں نہ ہو گیا ہو مگر منزل شجاعت میں کوئی ایسا نہیں نظر آیا جیسا ایک انسان دکھائی دیا۔ ہر ایک کی تلوار کی تعریف مؤرخ اور محدث نے کی۔ ہر ایک کی تلوار کو سراہا۔ خطیبوں نے ہر ایک کی تلوار کو اودنچا کیا۔ مسجد کے ملاؤں نے۔ ہر ایک کی مدح سرائی کی۔ زمین والوں نے۔ مگر آسمان پر کسی کی تلوار کی تعریف نہیں ہوئی وہاں

صرف ایک ہی مجاہد، ایک ہی سپاہی، ایک ہی انسان تھا جس کی تعریف اس شان سے ہو رہی ہے
 لَا فَتْنِي إِلَّا عَدُوٌّ لَّاسِيْفٌ إِلَّاخُ وَالْفَقَارُ نَزْدُ الْفَقَارِ جِيسِي كَوْنِي تَلَوَارِ هے اور نہ علیؑ جیسا
 کوئی جوان۔ یہ اُدھر کے الفاظ ہیں جو تاریخ اسلام میں آج تک گونج رہے ہیں۔ لہذا خالی تلوار
 بے کومیدان میں آجانا یہ مسئلہ شجاعت نہیں ہے تلوار کو پابند مرضی پروردگار اور پابند عقل و
 منطق بنادینا انسان کی شجاعت کا شاہکار ہے۔

میں جو لفظ گزارش کر رہا تھا بڑے ادب کے ساتھ مولائے کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ
 جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار آپ ہی کے چلے سے میں نے یہ استفادہ کیا ہے
 جو آج اس مجمع کے سامنے عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں۔

جب سرکارِ دُعا عالم نے میدانِ احد کے صاف ہو جانے کے بعد اپنے اکیلے مجاہد
 کو دیکھا جو کبھی میمنہ پر ہے کبھی میسرہ پر ہے کبھی قلبِ شکر پر ہے۔ تو پیغمبرؐ نے فرمایا: علیؑ
 جب سب چلے گئے تو کیا تھیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ تم کیوں نہ چلے گئے تو مولائے کائنات
 کا ایک فقرہ برابر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن میں تاریخ کے دوسرے جملہ کو پیش کرنا چاہتا
 ہوں تاکہ معیارِ شجاعت اور بلند ہو جائے اور اس کا صحیح معیار معلوم ہو سکے۔ عرض کرتے ہیں اَلْكَفَرُ
 بَعْدَ الْاِيْمَانِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاؤں کیا ایمان کے بعد کفر اختیار
 کر لوں اِنَّ لِيْ بِكَ اُسُوَّةٌ مِّرَّةٍ لِّمَنَ تَوَآپَ نَمُوْنَهٌ مِّنْ تَقْدِ كَانْ لِّحَكْمِ فِیْ رَسُوْلٍ اللّٰهِ
 اُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ قرآن مجید نے کہا ہے کہ سلاؤ! تمہارے واسطے سیرتِ پیغمبرؐ بہترین نمونہ ہے
 سرکارِ میرے واسطے تو آپ نمونہ ہیں۔ میرے جانے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ آپ چلے
 گئے ہوتے تو میں بھی چلا گیا ہوتا لیکن اگر آپ نہیں جاسکتے تو میں بھی نہیں جاسکتا۔ میں آپ کے
 نقشِ قدم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے بے نمونہ عمل ہیں۔ میں آپ کے نقشِ قدم پر ہوں
 آپ میدان میں رہیں گے تو میدان میں رہوں گا۔ آپ چلے جائیں گے تو میں چلا جاؤں گا وہ اور
 ہیں جن کی منزل آپ سے الگ ہے۔ علیؑ کی کوئی منزل نہیں جہاں آپ وہیں علیؑ۔ جہاں آپ وہیں
 گئے وہیں آپ کے نقشِ قدم میں ہوں گا۔ نے شجاعت کے

کے کسی ذہن میں نہ آتا مگر مولانا نے کہا کہ حضور! میں آپ کے نقش قدم پر ہوں یعنی دنیا والو! میری شمشیر زنی، میری طاقت، میری ہمت کو دیکھنے کے بعد بھی مرتبہ پیغمبر پر نگاہ رکھنا کہ جو تلوار سے کمر میدان میں جم جائے اسے علی کہتے ہیں اور جو بغیر تلوار کے میدان میں جارا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔

(صلوات: نعرہ حیدری)

عزیزانِ محترم! ہم نہ کسی غلو کے قائل ہیں نہ کسی بالغہ کے قائل ہیں اور ہم کو بالغہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اصل کم پڑ جائے تو بالغہ کی ضرورت پڑتی ہے یہاں بالغہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا کمال ائمہ طاہرین کے پاس ہے اتنا کمال ہی بہت کافی ہے۔ ساری دنیا کے کمال کو چیلنج کرنے کے لیے۔ لہذا کسی غلو یا بالغہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ہر مقام پر پہنچتے ہیں کہ تلوار کے ساتھ میدان میں علیؑ کو دیکھا۔ بغیر تلوار کے میدان میں نبیؐ کو دیکھا ثبات قدم پیغمبرؐ میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ یہ بھی شجاعت کا ایک نمونہ ہے اور وہ بھی ایک شجاعت کا مظہر ہے۔

اس کے بعد ایک لفظ اور کہنا چاہتا ہوں جو شاید دنیا نے اسلام میں کوئی کہنے کی ہمت نہیں کرے گا مگر اپنی عقیدت سمیت یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا کمال دنیا نے دیکھا کہ جس دروازہ کو چالیس آدمی ہلانہ سکتے تھے علیؑ نے اکیلے اس دروازہ کو اٹھالیا لیکن اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ مجھے پیغمبرؐ کی شجاعت میں اب بھی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی ہے کہ جو اپنی انگلیوں پر درخبر کو اٹھالے اسے علیؑ کہتے ہیں اور جو اپنے ہاتھوں پر علیؑ کو اٹھالے اسے پیغمبرؐ کہتے ہیں۔ (نعرہ حیدری: نعرہ صلوات)

تو میں واضح فظوں میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ جو میدانِ غدیر میں علیؑ کے دست پیغمبرؐ پر بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں ارے کوئی منزل تو ایسی آنی چاہئے جہاں انسان کمالِ نبوت کو پہچان سکے۔ یہ تو علیؑ کی فضیلت کا بھی اعلان ہے اور نبیؐ کی طاقت کا بھی اعلان ہے۔ اسی لیے سرکار نے اعلان بھی دونوں کا کیا۔ ورنہ حضورؐ تو مولا تھے ہی خالی کہہ دیا ہوتا کہ یہ علیؑ مولا ہے مگر اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علیؑ مولا ہے تاکہ دونوں کی مولائیت کا ایک ساتھ اعلان ہو جائے

اور اندازہ ہو جائے کہ جس طرح ساری امت میری غلام ہے اسی طرح سب علی کے غلام ہیں اور علی سب کا مولا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سمجھدار تھے وہ غلام زادہ لکھنا چاہتے تھے۔ صلوات۔ نعموٰی جدری

ایک صاحب نے اچانک اس موقع پر یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ خواہش تھی کہ غلام زادہ لکھ دیں تو اگر کہیں لکھ دیا ہوتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ عاقبت کا انتظام ہو گیا، نجات کا انتظام ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں کہتا تو ایک بات بھی تھی۔ آپ کو تو یہ بات نہیں کہنا چاہئے جہاں نبی کا لکھا ہوا کام نہ آتا ہو وہاں دوسرے کا لکھا ہوا کیا کام آئے گا۔ جب امت کو نبی کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو حسین کے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی ہے۔ نہ جانے کب کا انتقام تھا جو قدرت نے اتنی آسانی سے لے لیا تھا۔

عزیزان محترم میں یہ گزارش کر رہا کہ شجاعت نقطہ طاقت کے مظاہرے کا نام نہیں ہے شجاعت طاقت کا برعمل مظاہرہ ہے لہذا وقت پر انسان تلوار لے کر میدان میں آجائے تو وہ بھی شجاع ہے اور اگر مولا کے روک دینے سے تلوار کو روک لے تو یہ بھی شجاعت ہے بلکہ شاید یہ شجاعت کا مرحلہ زیادہ دشوار ہے اس لیے کہ بہادر کے لیے تلوار چلانے میں زحمت نہیں ہوتی ہے بہادر کے لیے تلوار روکنے میں زحمت ہوتی ہے اور اس کا تاریخی ثبوت میرے پاس موجود ہے کہ جو لڑنا مرنے جلتے تھے انھیں کسی میدان میں نبوت میں شک نہیں ہوا لیکن جب تلوار رک گئی تب شبہ ہونے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے والوں کے لیے لڑنا آسان ہوتا ہے تلوار کا روکنا مشکل ہوتا ہے اور جو واقعتاً سپاہی ہوتا ہے اسے اگر تلوار روکنا پڑے تو وہ زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تاریخ نے اس نعرہ کو بار بار نقل کیا ہے کہ مسلمان میدان جنگ سے واپس آئے اور میدان کو فتح کر کے آئے۔ دشمن کو زیر کر کے آئے۔ تو سرکارِ دود عالم نے چاہنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے جہادِ اصغر کا میدان تو جیت لیا ہے مگر ابھی تمہارے سامنے جہادِ اکبر باقی ہے لوگ گھبرائے کہ ہم اتنی محنت و شجاعت سے اس کارنامہ کو انجام دے کر آئے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ایک بڑا جہاد باقی رہ گیا ہے۔ اب دیکھئے اس میں کیا حشر ہوتا ہے عرض کی کہ حضور اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ فرمایا میدان میں دشمن سے لڑنا بہت آسان ہے

گھڑ میں بیٹھ کے نفس سے لڑنا بہت مشکل ہے۔

دشمن سے لڑنے کا نام ہے جہاد اصغر اور نفس سے مقابلہ کرنے کا نام ہے جہاد اکبر یعنی جو میدان جیت جائے اگر اس میں غرور نہ پیدا ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاد اصغر بھی جیت لیا اور جہاد اکبر بھی جیت لیا اور اگر غرور پیدا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جہاد اصغر کا ناسخ ہے اور جہاد اکبر کا بار اٹھا ہے۔

نفس پر قابو رکھنا جہاد کا سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ دشمن کو زیر کر لینا، گھوڑے سے گرا دینا اس کے سینے پر بیٹھ جانا یہ سب جہاد اصغر ہے لیکن اسکی بے ادبی سے سینے سے اتر آنا یہ کمال نفس کا مظاہرہ ہے اور اسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ گویا علی ایک ہی وقت میں جہاد اصغر بھی کر رہے ہیں اور جہاد اکبر بھی کر رہے ہیں۔

لوگ موقع کی تاک ہی میں رہ گئے اور عمر گھوڑے سے گر بھی گیا۔ اس کے سینے پر علی سوار بھی ہو گئے۔ سینے سے اتر بھی آئے۔ دوبارہ سوار بھی ہو گئے۔ عمرو کا سر کاٹ بھی پایا لیکن کوئی گرت نہ ہو سکی اور معرکہ سر ہو گیا اور اس طرح کہ موذخ نے یہاں تک کہہ دیا کہ علی کی تلوار کا کمال یہ تھا کہ چاہے طول میں چلے یا عرض میں جب چلتی تھی تو دو دو ٹپوٹے ہوتے تھے بالکل برابر کے۔ گویا علی کا نصیب انگ تھا اور موذخ کا مقدار انگ تھا۔ تلوار کا تو نال علی کا حصہ تھا اور جسم کے حصوں کو تو نال موذخ کا حصہ تھا لیکن سب منتظر تھے کہ کیسے علی کے جہاد میں کوئی نقص کوئی عیب نکال لیا جائے اور ظاہر ہے کہ ڈھونڈنے والے کو کچھ مل ہی جاتا ہے چنانچہ جب عمرو کا سر کاٹنے کے بعد سر کو لے کر چلے تو اس انداز سے چلے کہ لوگوں کو موقع مل گیا۔ یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ میدان فتح کرنے کے بعد اگر غرور نہ پیدا ہوا تو گویا انسان نے جہاد اکبر کا معرکہ بھی سر کر لیا لیکن یہ انداز جو علیؑ کے چلنے کا ہے یہ انداز تو پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ انداز تو اچھا نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار تو اچھا نہیں ہے۔

فرمایا بے شک اچھا نہیں ہے مگر آج اچھا ہے۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ دو انسانوں کا نہیں ہے کہ اپنی فتح پر انسان مغرور ہو جائے۔ یہاں اپنی فتح نہیں ہے یہ تو کل ایمان کی فتح ہے کہ پیغمبر

نے فرمایا تھا کل ایمان جا رہا ہے۔ یہ علیؑ کے اندر جو انداز پایا جاتا ہے یہ اپنی فتح کا انداز نہیں ہے یہ
کل ایمان کی فتح کا انداز ہے۔ اپنی فتح کا غرور اور ہوتا ہے اور ایمان کی فتح کا نشہ اور ہوتا ہے اور اچھا
ہم کہ زندگی میں ایک موقع ایسا آگیا جہاں علیؑ کو اس انداز سے چلتے دیکھ لیا۔ کل ایمان نے کل کفر کو مار
دیا اور علیؑ یوں چلے کہ علیؑ کے چلنے پر اعتراض ہو گیا ورنہ اگر زندگی میں یہ موقع نہ ہوتا تو ایک مسئلہ
ہمیشہ ہی سوچنا پڑتا اور اس کا کوئی جواب نہ ملتا کہ ہم برابر سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پروردگارِ عالم
نے اپنے نیک بندوں کو اپنے صفات کا مظہر بنایا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کمال الگ ہے لیکن اس
کا ایک نمونہ بندہ بھی ہیں کہ علم خدا کو دیکھنا ہے تو انھیں دیکھو یہ ہماری صفات کے مظہر ہیں۔ ہماری
حیات کو پہچاننا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھو۔ ہمارے ارادے کو پہچاننا ہے تو ان کے ارادے کی
طاقت کو دیکھو۔ ہمارے کلام کو دیکھنا ہے تو ان کے بیان کو دیکھو۔ ہماری صداقت کو دیکھنا ہے تو
ان کے لیے کو دیکھو۔ جو کچھ دیکھنا ہے ہمارے بارے میں انھیں دیکھو۔ یہ ہم جیسے نہیں ہیں لیکن ہمارے
نمونے ہیں۔ ہمارے مظہر ہیں، ہمارے مرقع ہیں۔ تو خدا یا ہم نے آلِ محمدؐ کے کردار میں، سرکار کی
زندگی میں تیرے علم کا نمونہ دیکھ لیا۔ تیری حیات کا نمونہ دیکھ لیا، تیرے ارادے کا نمونہ دیکھ لیا۔ تیرے
کلم کا انداز دیکھ لیا۔ تیرے صداقت دیکھ لی معاصی کلمات دیکھ لئے لیکن تیری ایک صفت اور بھی
ہے یا متکبر اور تیرا اعلان ہے اَلْکِبْرِیَّا عَزَّ وَ اَتْیٰ کِبْرِیٰیٰ میرا حصہ ہے۔ تو خدا یا یہ ایک
صفت آدھ گئی جس کا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ علیؑ آج یہ انداز دکھلا دو تا کہ معلوم
ہو جائے کہ جس کو نفس بنایا ہے اسے یا متکبر کا مظہر بھی بنایا ہے۔ صلوات، نعرہ جدری۔

میں سلسلہ کلام کو تو بہت دور لے جانا چاہتا تھا مگر ابھی مفہوم شجاعت بھی واضح نہیں ہو
سکا ہے تو مفہوم خوف کیا واضح ہو گا اور دقت بھی نہیں ہے اس لیے ظاہر ہو کہ یہ رات اس سے زیادہ
کی قتل نہیں ہے بس ایک بات اور گزارش کرنا ہے۔ اردو زبان کا لفظ ہے جسے سب جانتے
ہیں۔ اور بولتے ہیں۔ چاہے وہ اردو زبان کہے جاتے ہوں یا نہ کہے جاتے ہوں مگر یہ لفظ عام طور
سے رائج ہے سب جانتے ہیں۔ شجاعت کے مقابلے میں لفظ خوف نہیں آتا ہے بلکہ جو لفظ
آتا ہے وہ ذرا ثقیل ہے لہذا اس کے مقابلے میں خوف کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک طرف ہوتی ہے

شجاعت، ہمت، بہادری، طاقت اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جس کی اردو ہے بزدلی۔ یہ لفظ تو سب جانتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت شیردل ہے یعنی بہادر ہے اور فلاں آدمی بزدل ہے یعنی کمزور ہے، پست ہمت ہے، کم ہمت ہے۔ ایک طرف ہوتی ہے شجاعت اور ایک طرف ہوتا ہے جن۔ یعنی ایک طرف ہوتی ہے شیردل۔ ایک طرف ہوتی ہے بزدلی۔ شیردل کے نونے تو بہت دیکھے کہ ہر بہادر اپنے کو شیر کہتا ہے۔ لہذا اسے شیردل کہا جاتا ہے لیکن آج تک کوئی اپنے کو بزدل کہنے والا نہیں دیکھا۔ ہم کیسے سمجھیں کہ بزدل کیسے ہوتے ہیں۔ ضرورت مٹی کہ کوئی ایسا صریح اللہ صاف صاف اللہ حق بیان، صاف کہنے والا مل جائے تو دونوں مضمون معلوم ہو جائیں کہ شیر ایسا ہوتا ہے اور شیردل ایسے ہوتے ہیں۔ اور بزدل ایسے ہوتے ہیں۔ صلوات۔

تو عزیزو شجاعت ہے ہمت، نفس، شجاعت ہے طاقت، نفس ہو سکتا ہے کہ انسان تلوار چلانے کے قابل نہ ہو مگر تلواروں میں آنے کی ہمت رکھتا ہے تو شجاع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیزہ چلانے کے لائق نہ ہو لیکن نیزہ برداروں کے درمیان قدم جانے کی ہمت رکھتا ہے تو بہادر ہے۔ بہادری میں تلوار چلانے کی شرط نہیں ہے۔ اسی لیے سرکارِ دو عالم کا ارشاد گرامی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضورؐ نے جب چاہنے والوں کو شجاعت کا حوصلہ دلانا چاہا تو فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّجَاعَةَ وَكَوَيْلَ حَيَّةٍ** بہادر بنو، بہت پیدا کرو، قوتِ قلب پیدا کرو۔ دیکھو خدا بہادری کو دوست رکھتا ہے چاہے ایک سانپ ہی کیوں نہ مارو۔

حضورؐ کیا دنیا میں سادے جانور مر گئے تھے۔ کیوں نہ نہرا دیا کہ اللہ بہادر کو دوست رکھتا ہے چاہے بچھو ہی کیوں نہ مارے، ہاتھی کیوں نہ مارے، ایک اونٹ مارے، ایک شیر مار دے سادی شجاعت کا معیار ایک جانور ہی رہ گیا ہے یعنی کم سے کم شجاعت یہ ہے کہ سانپ مارے اب اگر سانپ مارنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو انسان بہادر نہیں ہے۔ بہادر وہ کس ہے بچہ ہے جو گہوارہ میں کلہ اڑوڑ کو دو ٹکڑے کر دے۔ صلوات نیرۂ حیدری۔

پروردگار اپنے بندوں کو شجاع دیکھنا چاہتا ہے اور قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے۔ **إِنَّمَا دَاوُدَ الْشَّيْطَانُ يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ** شیطان کا کاروبار ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو

ہمیشہ خوف دلاتا رہتا ہے۔ خوفزدہ رکھتا ہے۔ تو رحمان کا کام ہے نفس کو مطمئن بنانا اور شیطان کا کام ہے خوفزدہ رکھنا۔ اب جو دشمن کے مقابلہ میں سکون و اطمینان کی بات کرے وہ نائنہ رحمان ہے اور جو داستانیں سناتا کر خوفزدہ بنائے وہ نائنہ شیطان ہے۔

پہلے گار نے فرمایا: لا تخافوہم خبردار تم شیاطین سے ڈرنا نہیں۔ ان کی طاقت ہی کیا ہے۔ یہ خالی خوف دلاتا جانتے ہیں۔ صرف ڈرانا جانتے ہیں اگر تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے اور اگر جم گئے تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔

تو عزیزو! شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے خوفزدہ کرنا، ہر اس پیدا کرنا، دہشت پیدا کرنا اور اللہ والوں پر اس دہشت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس خوف کے مقابلے میں بے خوف اس دہشت کے مقابلہ میں نفس مطمئن ہوتے ہیں۔ ان پر شیطان حربوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک جملہ سنیں اور ذکر معائب علامہ شوستری ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالموں نے کربلا میں کوئی حربہ بچا کے نہیں رکھا تھا جو استعمال نہ کیا ہو۔ صرف تلواروں کا سلسلہ نہیں تھا۔ صرف نیردوں کی بات نہیں تھی۔ صرف تیردوں کا تذکرہ نہیں تھا۔

ظلم کا کوئی حربہ ایسا نہیں تھا جو لشکر حسین کے مقابلہ میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ چنانچہ آج کی تاریخ کے بارے میں یعنی ۹ محرم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ۹ محرم تک صحرائے کربلا میں لشکر یزید کے کم بے کم تیس ہزار سپاہی اکٹھا ہو گئے تھے۔ روایات میں اس سے زیادہ بھی ہے لیکن کم سے تیس ہزار کی فوج صحرائے کربلا میں آچکی تھی اور اس فوج کے جمع ہو جانے کے بعد نقطہ ہی نہیں تھا کہ فوجیں ایک مقام پر ٹھہری ہوئی ہوں کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔

نہیں! وہ فرماتے ہیں کہ جب لشکر یزید صحرائے کربلا میں اکٹھا ہو گیا تو آپ سوچیں کہ تیس ہزار کی فوج کے لیے کتنا بڑا علاقہ درکار ہو گا جہاں یہ فوجیں ایسے گھوڑے، اسلحے یہ ساز و سامان پھیلا ہو گا۔ اس کے بعد جب عصر کا ہنگام آیا۔ ۹ محرم کی شام تو پہلا حربہ شیطان ابن سعد نے یہ استعمال کیا کہ صحرائے کربلا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دئے۔

مگر عزیزو! اس پر سکون ماحول میں یہاں بیٹھ کے ہم اس منظر کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جس زمین پر ہمیں ہزار گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور جس نضا میں ۳۰ ہزار تلواریں چمک رہی ہوں جہاں گھوڑوں کے دوڑنے سے کر بلا کی زمین ابل رہی ہو اس نضا کا کیا عالم ہو گا۔ مگر وہ نہاتے ہیں کہ یہ ہر اللہ والوں کی جرات اور ہمت کہ ان گھوڑوں کے دوڑنے سے کر بلا کی زمین ابل گئی ہے مگر کر بلا میں شکر حسینؑ کے ایک جھوٹے سے بچے کا بھی دل نہیں ابل سکا۔ حد یہ ہے کہ جب وقت جہاد آگیا تو جو میدان میں جانے والے تھے وہ چلے گئے اور داد شجاعت دے گئے مگر جو میدان میں جانے کے قابل نہیں تھے انہوں نے بھی اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا کہ اگر ادنیٰ خوف پیدا ہو گیا، موتا تو بہترین موقع تھا کہ گہوارہ میں ہی رہ جاتے مگر بچہ چاہتا ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ تم نے حبیبؑ کی طاقت کو دیکھ لیا ہے۔ مسلم کا زور دیکھا ہے۔ زور کی طاقت دیکھی ہے۔ اب آؤ چھ مہینے کے بچے کی بھی طاقت دیکھ لو۔ آؤ ذرا میرے بھی زور شجاعت کو دیکھ لو مگر کیسے میدان میں آئے گہوارے میں رہنے والا بچہ۔ نہ چلنے کے قابل، نہ تلوار اٹھانے کے لائق، نہ جنگ کرنے کے قابل، کیا کرے کیسے دنیا کو بھائے کہ شیطنیت کے حربوں سے علیؑ اصغر کا دل نہیں لرز سکا ہے۔ کیسے بتائے کہ حق والوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، علیؑ اصغر کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا اور اس منظر کو دیکھ کر خیمہ میں کہرام برپا ہو گیا۔

وہ بچہ جس کو تین دن سے پانی نہ ملا، مو شیرادر کا کیا ذکر ہے۔ اس نے کیا پیاس سے بھرا ہوا کر اپنے کو جھوٹے سے گرا دیا ہے۔ نہیں خیمہ میں ایک کہرام ہے۔ سیدائیاں پریشان ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ سبب کیا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بچہ کو اپنی آغوش میں لے لے مگر اب بچہ کسی کی گودی میں نہیں آتا ہے۔

یاد رکھئے کہ اگر بچے نے پیاس کی پریشانی سے اپنے کو گرا دیا، موتا تو جیسے ہی ماں نے ہاتھ بڑھایا تھا تو بچہ ہلکے گودی میں آگیا، موتا۔ اگر بچہ مصیبت سے پریشان ہو کر گر گیا، موتا تو جب کسی خاتون نے سہارا دیا تھا تو فوراً ہی گودی میں آگیا، موتا مگر ثانی نہ ہرا کا کہنا ہے کہ علیؑ اصغر جھوٹے سے گرے نہیں، میں اپنے کو جھوٹے سے گرایا ہے۔

امام حسینؑ درخیمہ پر آئے۔ آواز دی زینبؓ۔ اصغرؑ کو لے آؤ۔
کہا بھیتا۔ اصغرؑ کسی کی گودی میں نہیں آتے ہیں۔ کہا بہن مجھے لے چلو میرے لالہ کے
سرہانے۔

ہائے ثانی زہراؑ کے کربلا میں کتنے زرائعؑ ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں۔ بھائی کو گہوارے کے
تقریب لائیں۔ حسینؑ نے ہاتھ بڑھایا اور بچہ ہلکے باپ کی گودی میں آگیا۔
بابا مجھے دادِ شجاعت دینے کا کوئی موقع نہیں مل رہا ہے۔ میں تلوار چلانے کے قابل نہیں ہوں
آپ مجھے میدان میں لے چلیں تاکہ میں دنیا کو سمجھاؤں کہ اگر دنیا والوں کے پاس ہزار حربے ہیں تو
اصغرؑ کے پاس بھی ایک حربہ ہے جو ظلم کے سارے حربوں کا تنہا جواب ہے۔

حسینؑ بچہ کو لے کر چلے، درخیمہ کے قریب پہنچے۔ دیکھا کہ رباب کھڑی ہیں۔ مولا اب اصغرؑ
کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ صبح سے یہ ماں دیکھ رہی ہے کہ جس ماں کی گود کا پالا میدان میں گیا پلٹ
کے نہیں آیا۔ اب میرا لال جا رہا ہے۔

امام حسینؑ سے زیادہ ان نفسیات کو کون پہچانے گا۔ مولا نے تسلی دی رباب میں جا رہا ہوں
میں لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ ظالم اتنا تو جانتے ہیں کہ تمہارا لال کوئی جنگ کرنے کو نہیں آیا ہے۔ تمہارا
بڑا تلوار چلانے کے قابل تو نہیں ہے۔ شاید کسی کو اصغرؑ کے حال پر دم آجائے۔ ماں کو سمجھایا، آگے
بڑھے، میدان میں آئے۔ اصغرؑ کو لے کر سامنے بلندی پر پہنچے ایک بلندی پر آئے۔ اے قوم
جفاکار اگر تیرے خیال میں میری کوئی خطا ہے تو چھہ ہینے کے بچے کی کوئی غطا نہیں ہے میرا بچہ
پیاس سے جاں لب ہے آمافیکم مسلیم کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ کیا اسلام
نے پیاس بجھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ظالموں کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا ہے اس کے بعد
کیا گزری نہ سن سکو گے۔ اولاد والو! اور میں تو اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بھائی جو میرے سامنے
بیٹھے ہیں ان کی گودیوں میں بچے نہیں ہیں۔ یہ اس منظر کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں تم تو پہچان سکتی
ہو کہ ایک ماں کی حالت کیا ہوتی ہے جب اس کی گود سے جدا ہو کر اس کا بچہ تیسروں میں چلا جاتا ہے؟
امام حسینؑ نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور جب کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ

تڑپ کو کہا اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کیا تم میں کوئی صاحبِ اولاد بھی نہیں ہے؟ دیکھو میرا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے کوئی جواب نہ ملا تو ایک مرتبہ فرمایا اصغرؑ میں تو سمجھا چکا۔ میری زبان یہ ظالم نہیں سمجھتے ہیں بیٹا اب تم بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ تم بتاؤ کہ تمہاری تشنگی کا کیا عالم ہے۔

علیٰ اصغرؑ نے سوکھی زبان خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ فوجوں میں کھرام برپا ہو گیا۔ ظالم نہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔

ابن سعد نے آواز دی۔ حرم کہاں ہے حرم آگے بڑھا تیر کرمان میں جوڑا علیٰ اصغرؑ کے گلے کو نشانہ بنایا۔ دیکھنے والوں نے بس اتنا دیکھا کہ ادھر سے تیر چلا اور ادھر بچہ باب کے ہاتھوں پر پٹ گیا۔

حسینؑ نے تڑپ کے بچے کو دیکھا تو دیکھا کہ بوں پر سکر ہٹ کھانا رہیں۔ بابا آپ پریشان نہ ہوں میں سکر اے دنیا سے جا رہا ہوں۔ ظالمو! دیکھ لو میرے ہونٹوں پر تبسم ہے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔

لوا صغرا جہاد ختم ہو گیا۔ اب حسینؑ کا ایک نیا جہاد شروع ہو رہا ہے۔ اصغرؑ کو لے کر چلے درخیمہ تک آئے۔ کم سے کم رباب کو بچے کا آخری دیدار تو کر دیا جائے۔ درخیمہ تک جا کے نہ جانے کیا خیال آیا۔ پٹ آئے۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی پیچھے آتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ رَحْمٰتًا بِمَضَائِہِہٖ وَتَسْلِیْمًا لِّاَمْرِہٖ۔ سات مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ ماں کو بچے کے دیدار سے کیوں محروم کیا جائے۔ درخیمہ پر آکر آواز دی۔ رباب اپنے لال کو لے جاؤ خیمہ میں آواز پہنچی۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر سے رباب چلی اور ادھر سے سکینے چلی ریس دو حملے لیکن رباب جب قدم اٹھاتی ہے تو قدم اٹھتے نہیں ہیں۔ نہ جانے میرا بچہ کس عالم میں آیا ہو گا اور سکینے دوڑ کے آگئی۔ بابا اصغرؑ کو پانی پلا لائے۔ بابا سکینے بھی تو پیاسی تھی۔ بابا سکینے بھی تو آپ کی لاڈلی ہے۔ حسینؑ چپ کھڑے ہیں۔ رباب آئیں۔ لائے آقا پھرے بچے کو لائے۔ قبا کا دامن الٹ دیا۔ ہائے علیٰ اصغرؑ میرے لال کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کر دئے جاتے ہیں۔

حسینؑ پٹ آئے پشتِ خیمہ پر آئے۔ ذوالفقار سے ننھی سی قبر بنائی۔ قبر تیار ہو گئی تو سر ہانے

یہ بیٹھے ہیں۔ کیسے اصغر کو لٹائیں کبھی خاک پر رکھنا چاہتے ہیں کبھی کلیجے سے نکالیتے ہیں۔ اسی کشمکش میں ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی یا حسین ضحہ اے حسین! اصغر کو ٹاڈو۔ کوئی ماں آگئی ہے۔ مجب نہیں کہ زہرا نے آواز دی ہو۔ آؤ میرے اصغر آؤ۔ آؤ میرے لال آؤ، حسین تم جاؤ گلا مٹاؤ۔ اصغر کو میرے پاس رکھو۔ اب نہ میری قبر کا نشان ملے گا اور نہ اصغر کی قبر کا نشان ملے گا جہاں میں رہوں گی میرا لال میری گود میں رہے گا۔

نہی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے
شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے

پروردگار جو تھا سب تیری راہ میں دے دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

أَنَّهُمْ مُّنْقَلَبُونَ -

مجلس ۱۱

اذان علی اکبر

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا سُبُّوحٌ وَبَاقٍ مَا أَنْتَ بِمَحْمُودٍ وَبِجَنُّونَ وَإِنَّكَ لَاجِرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ

نہم قسم ہے قلم اور تحریروں کی کہ پیغمبر آپ اپنے پروردگار کی نعمت کی بنیاد پر مجنون اور دیوانہ نہیں ہیں۔ آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ غمغریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ مجنون اور دیوانہ کون ہے۔

سرکارِ دو عالم جنہیں مالکِ کائنات نے خلقِ مجسم بنایا تھا۔ وہ پیغمبر جس کی عقل پر مالکِ کائنات کی طرف سے ہر توثیق ثبت کی گئی تھی کہ یہ عقلِ مجسم ہے۔ یہ خلقِ مجسم ہے۔ اس کا کوئی عمل خلافِ عقل نہیں ہے۔ اس کا کوئی اقدام خلافِ حکمت نہیں ہیں۔

اسکے سرکارِ دو عالم نے ہر منزل پر ان دونوں باتوں کو ہمیشہ نگاہ میں رکھا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کہ دنیا اخلاق پر اعتراض کو سکے اور کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے کہ دنیا اسے خلافِ عقل و منطق قرار دے سکے۔

سرکارِ دو عالم نے سب سے پہلے دنیا کو دعوتِ دین اور دعوتِ اسلام دی۔ شرک کی خباثتوں سے نکال کر توحید کی پاکیزہ منزلوں تک لیجانا چاہا تو فرمایا تَوَلَّوْا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو اسکی میں ظاہر ہے۔ اسکی میں نجات ہے۔ نہ پیغمبر نے جنگ کی کوئی بات کی نہ لڑائی کا

کوئی پیغام دیا۔ نہ کسی معرکہ آرائی کا کوئی ارادہ کیا۔ ایک مقصد تھا کہ قوم راہ راست پر آجائے۔ خدائے وحدہ لا شریک کو پہچان لے۔ یسودھیتی کو سامنے سر جھکا دے۔ یہ انسان فطری اعتبار سے بلند منزلوں پر فائز ہو جائے لیکن ظالموں نے پیغمبر کے مقام اور مرتبہ کو نہ پہچانا۔ اتنا صحیح اور عالی پیغام دینے والا انسان اسے کبھی جادوگر کہا کبھی دیوانہ کہا، کبھی شاعر قرار دیا، کبھی کاہن قرار دیا۔ راستے میں آئے تو کانٹے پھانے۔ گلیوں سے گزرنے تو کوڑا پھینکا۔ ہر طرف سے هجوم مصائب تھا مگر پیغمبر کی زبان پر ایک فقرہ تھا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْذِيحُوا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ میں ساری مصیبتیں برداشت کروں گا فقط ایک مطالبہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دو اور میرے یسود کے سامنے سر جھکا دو اسی میں فلاح ہے۔ اسی میں کامیابی ہے یہی تمہاری نجات کا سامان ہے۔

اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد جب لوگوں نے وطن میں رہنے نہ دیا تو سرکار نے وطن بھی چھوڑنا گوارہ کر دیا مگر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے پیغمبر کے اخلاق یا پیغمبر کی عقل و حکمت پر کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا جاسکے حد یہ ہے کہ جب ظالموں نے پیغمبر اسلام پر مسلح حملے شروع کر دیے۔ چاہے وہ بدر کے میدان میں ہو یا احد کی ٹرائی کی شکل ہو۔ چاہے اور کوئی میدان ہو۔ پیغمبر نے وہاں بھی اپنے پیغام کو اسلحہ پر مقدم رکھا۔ جیسا کہ مولائے کائنات کی سیرت میں آپ برابر سنتے آئے ہیں کہ جب کبھی ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوا تو وہاں پر بھی مولائے کائنات نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھلانے سے پہلے عمرو کے سامنے پیغام اسلام رکھا کہ اسلام کا قانونِ حکمت یہی ہے۔ اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ اگر انسان باتوں سے راہ راست پر آجائے تو سر کاٹنے یا سر ٹھکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا خون بہانے سے بہتر یہی ہے کہ انسان کو صراطِ مستقیم تک پہنچا دیا جائے لیکن جب دوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس دعوت حق و حقانیت کا مقصد کوئی کمزوری ہے اور اسلحہ لے کر میدان میں نہ آنے کا مطلب کوئی ضعف اور ناتوانی ہے تو اسلام نے چاہا کہ ہم اپنی طاقات کا مظاہرہ بھی کر دیں کہ ہم تم سے کمزور نہیں ہیں۔ ہم ۳۱۳۔ نہتے افراد بھی آئیں گے تو ۹۵۰ پر فتح حاصل کریں گے ہم ایک انسان بھی میدان میں بھیج دیں گے تو سارا لشکر کفر مقابلہ نہ کر سکے گا۔

لیکن وہ طریق کار جو پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اپنائے کہا اور انسانیت کے سامنے پیش کیا یہی تھا کہ پہلا کام پیغام دینا ہے اور دوسرا کام تلوار کے جوہر دکھلانا ہے اور اسی حقیقت کو کہ بلا میں نبی کے نواسے نے دہرایا۔

حسینؑ مظلوم یہ جانتے تھے کہ اب یہ قوم راہِ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ ساری رات گزری گفٹو کلاتے ہوئے۔ کتنے دن گزر گئے باتیں کرتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے کہ شاید اب ظالموں کی عقل میں بات آجائے۔ شاید اب دین کا پیغام سمجھ لیں اور نبی کے نواسے کی عظمت سے باخبر ہو جائیں مگر جب کوئی راستہ، کوئی تدبیر اور کوئی چارہ کار حسینؑ مظلوم کے سامنے نہ رہ گیا اور ظالموں نے ملے کر لیا کہ تلوار کے ذریعہ میدان کا فیصلہ ہونا چاہئے تو حسینؑ نے بھی ملے کر لیا کہ ہم بھی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اور تلوار چلانے سے پہلے وہ پیغام پھر سنائیں گے جو مانا نے پہلے دن سنایا تھا اور اسکی لہجہ میں سنائیں گے جس میں مانا نے سنایا تھا۔ لہذا مدینہ سے چلتے ہوئے نر ندر رسولؐ نے اپنے ساتھ اپنا ایک مخصوص مودن بھی لے لیا۔ حجاج بن مسروق جب نماز کا وقت آتا تھا تو حجاج اذان کہتے تھے اور مولانا زہراؑ چلائے تھے چاہنے والے نماز پڑھا کرتے تھے مگر جب حاشورہ کا مسرکہ سامنے آیا تو نبیؐ کے نواسے نے یہ فیصلہ کیا کہ جس لہجہ میں کل مانا اتنا حجت کیا کرتے تھے۔ نواسہ بھی اسکی لہجہ میں دنیا کو دعوتِ اسلام دے گا۔

حجاج آج کی اذان تمہارے حوالے نہیں ہے۔ علیؑ اکبر آج کی اذان میرے حوالے ہے۔ ام حسینؑ نے اپنے کٹر مل جوان بیٹے کا انتخاب کیا کہ اتنا حجت کے لیے ام حسینؑ کے پاس علیؑ اکبر سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تھا جس کے بارے میں میدان میں بھیجتے ہوئے خود یہ اعلان کر دیا تھا اللّٰهُمَّ اشْهَدْ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ اِلَيْهِمْ غُلَاظُ اَکْوَاحٍ رَمَزَا سِرَادِهِ نَوْجَانٌ جَارٌ ہا ہے جو سیرت میں، صحت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کی شبیہ تھا۔ پروردگار جب میرے دل میں نانا کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا تھا تو میں اپنے علیؑ اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اب یہ تصویر پیغمبرؐ خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ کس دل سے کٹر مل جوان بیٹے کو باپ نے

نے آہٹ محسوس کی اور ٹڑکے دیکھا تو کہا بابا آپ نے تو رحمت کر دیا تھا اب میدان میں کیوں آ رہے ہیں؟ نر یا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کو رحمت کرنے کے بعد باپ کے دل پر کیا گذرتی ہے؟

ارباب عزایہ مختصر ساقی ہے مگر میں دو لفظیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔

ایک بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں علی اکبر کا کتنا حصہ ہے اور دوسرا سید یہ ہے کہ امام حسینؑ نے اتمام حجت کے لیے کتنے راستے میدان کربلا میں اختیار کیے ہیں تاکہ رذقیات کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کسا گہارے سامنے حقیقت آگئی ہوتی تو ہم راہ حق و صداقت پر آگئے ہوتے۔ ایک سیدہ حسینؑ کے پاس اتمام حجت کا شبیہ پیغمبر علی اکبرؑ تھے اور دوسرا سیدہ حسینؑ کے پاس چھ مہینے کا بچہ علیؑ اصغر تھا اس لیے کہ علی اکبر کے مقابلے میں تو بہر حال یہ سوچا جاسکتا تھا کہ جوان میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب وقت مقابلہ آجائے گا یا تلوار چلائیں گے یا زخم لگائیں گے لیکن علیؑ اصغر کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ علیؑ اصغر جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا حسینؑ نے آغاز جہاد میں اتمام حجت کا ذریعہ علی اکبرؑ کو بنایا اور آخری مرحلہ پر اتمام حجت کا ذریعہ علیؑ اصغر کو بنایا اور یہ دونوں شخصیتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے اتمام حجت کے لیے پیغام حق بھی سنایا اور باپ کی مظلومیت کا بھی اعلان کیا۔ اور مظلومیت کو قیامت تک کے لیے سند بنا دیا۔ علی اکبرؑ میدان سے پٹ کر آئے تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بابا اِنَّ الْعَطَشَ قَدْ تَلَنِيْ بِابَائِيْ مَا رَے دَالِ رَہی ہے وَثِقُلُ الْحَدِيدُ قَدْ اَجْهَدَنِيْ اور گرانی اسلحہ تھکائے دَالِ رَہی ہے فَهَلْ اِنِيْ شَرِبَ قِيَمَتِ الْمَاءِ سَبِيْلَ بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے۔

عزیز و اسوچہ۔ اتمام حجت میں علی اکبرؑ کا کتنا حصہ ہے۔ بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی کوئی سبیل ہے۔ اب تو ظالموں کو معلوم ہو گیا کہ خاتم حسینؑ کا کیا عالم ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے کب سے پیا سے ہیں کہ باپ اپنے کڑیل جوان بیٹے کو ایک گھونٹ پانی نہیں دے سکتا ہے مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں کہ اے سبیل کے لال آپ کی زبان پر ایک لفظ آگیا تھا

بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہے آج یہ غلام آپ کے نام پر ہر طرف سبیل لگائے ہوئے ہیں مگر انہیں اس
 کہ یہ پانی آپ کے کام نہ آسکا۔ اس کے بعد آخری مرحلہ پر یہی کام علی اصغر نے انجام دیا جب اپنی سوکھی
 زبان کو خشک ہونٹوں پر پھرنا شروع کیا کہ ظالمو! دیکھ لو ہمارے خیمہ میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے
 امام حسینؑ نے یہ دو وسائل ایسے فراہم کر دیے جس کے بعد دنیا قیامت تک حسینؑ کی مطلوبیت
 کا انکار نہیں کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پیغامِ حسینیؑ پہنچا کر بلا کی کسی مصیبت نے اثر
 کیا ہو یا نہ کیا ہو مگر بچوں کی پیاس نے دلوں کو ضرور تڑپا دیا اور کربلا والوں کی تشنگی کے ذکر
 نے ساری دنیا کے دلوں کو بے چین کر دیا۔ (ایک منظر شاید میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے
 ذکر کیا ہو مگر بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے نہیں سنا اور مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد
 آتا ہے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔

رات جب میں مجلس پڑھنے کے لیے منبر پر آیا تو میرے ذہن کی کیفیت اچانک تبدیل
 ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ تاحد نظر مجمع ہے اور ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آج جس
 کے اتنے چاہنے والے ہیں وہ کل اکیلا اپنے لال کو لئے کھڑا تھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ ظالمو! اسے ایک
 قطرہ پانی پلا دو اور کوئی رحم کھانے والا نہیں تھا۔ علی اصغر کی اس پیاس نے بعض مسلمانوں پر اثر کیا
 ہو نہ کیا ہو غیر مسلم صاحبانِ دل بھی اس واقعہ کو سن کر لرز گئے ہیں۔ میں مسلمانوں کا ذکر نہیں کر رہا
 ہوں۔ ہندوستان کا ایک شہر شہر ہے کلکتہ جہاں مسلمانوں کی آبادی انتہائی مختصر ہے اور صاحبانِ ایمان
 کی آبادی تو شاید فیصد بھی نہ ہوگی مگر وہاں محرم کے زمانے میں جب جلوس عزرائیل نکلتا ہے تو جلوس
 میں علم اور ذوالجناح کے ساتھ ہندو قومیں بھی زیارت کے واسطے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد
 میں راستے پر آکر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اس طرف سے امام صاحب کا گھوڑا گزرنے والا ہے۔ میں نے
 اس علاقہ کے رہنے والے مومنین میں مختلف لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر ان کے درمیان یہ شعور
 کہاں سے آیا اور انہیں یہ اطلاع کیسے ہو گئی یہ تو ہماری زبان بھی نہیں جانتے ہیں۔ ان کی زبان
 الگ ہے ہماری زبان الگ ہے۔ ان کی تہذیب الگ ہے ہماری تہذیب الگ ہے۔ ان کا
 مذہب الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے اگر یہ خالی تماشائی ہیں تو یہ کوئی منظر بھی ایسا نہیں ہے

جس کے لیے جمع اکٹھا ہو جائے بہر حال ایک زمانہ تھا جب ہندوستان پاکستان اور بنگلادیش کا
 سر کر چل رہا تھا اور احوال میں کشیدگی کچھ زیادہ ہی تھی اس وقت بھی جب جلوس عزرا گذر رہا تھا تو
 ایک عورت اپنی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے آئی اور ایک برتن میں تھوڑا سا
 دودھ لے کر آئی اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ امام صاحب کا گھوڑا ہے میں اس کے
 پیروں کو اس دودھ سے دھلاؤں۔ لوگوں نے منع کیا کہ نہیں آپ قریب نہ جائیں کہ کہیں خدا نخواستہ
 اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی پریشانی پیدا ہو جائے تو ہندو مسلم تینشن پیدا ہو جائے گا اور بڑی
 مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ تھوڑے سے افراد میں ان سب کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ منتظرین
 برابر منع کر رہے تھے مگر اس کا اصرار تھا کہ یہ میری منت ہے پولیس والے بھی روک رہے تھے
 کہ نہیں اس کے قریب کوئی نہیں جاسکتا ہے ہم کسی کو نہیں جانے دیں گے مگر اس کا اصرار بڑھتا
 رہا بالآخر مومنین نے مقامی انتظامیہ سے درخواست کی کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری پر اس کو قریب
 جانے دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بات ہوگی تو ہم مومنین یا مسلمانوں
 پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پولیس والوں نے کہا کہ جب اصرار زیادہ ہے تو آنے دو کوئی بات
 نہیں ہے۔ وہ عورت آگے بڑھی ذوا بجناح کے پیروں کے پاس گئی اور اس کے بعد اپنے
 ہاتھ سے اس کے پیروں پر دودھ ڈالنا شروع کیا اور اپنے بالوں سے پیروں کو دھونا شروع
 کیا۔ ذوا بجناح نہایت ہی سکون کے ساتھ یوں ہی کھڑا رہا حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے
 پیروں کو یا ہاتھ کو بال لگ جائے تو انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے مگر وہ سکون سے کھڑا رہا
 اس نے سارا دودھ ڈال دیا اور اس کے پیروں کو دھلا دیا اور اس کے بعد جو دودھ زمین پر
 بہہ گیا اس دودھ کو زمین سے لیکر اپنے بچے کے پورے بدن پر ملنا شروع کر دیا اور اس کے
 بعد بچے کو اٹھایا اور لیکر چلی گئی کسی نے بڑھ کر پوچھا کہ آخر یہ منت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے
 سنا ہے کہ امام صاحب کے لشکر میں کوئی بچہ تھا جس کو دودھ نہیں ملا تھا۔

عزیزو! ایک غیر قوم کی عورت نے یہ سن لیا کہ ایک بچے کو ماں کا دودھ تک نہیں ملا تھا
 میرے بچے کو دودھ ملے گا۔ اور کھئے

جب تک یہ تذکرے دنیا میں باقی رہیں گے کوئی غم حسین کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ پروردگار نے اپنے حسینؑ سے وعدہ کیا ہے۔ پیغمبرؐ نے اپنی بیٹی زہراؑ سے وعدہ کیا ہے کہ ایسی تو میں پیدا ہوتی رہیں گی اور غم حسینؑ زندہ رہے گا۔ اتنا بڑا مجمع جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی انسان میں انہیں بھی رات کو نیند آتی ہے۔ آخر سال بھر رات کو آرام ہی کرتے ہیں مگر ساری رات گزرنے کو آگئی ہنگام فجر قریب آگیا مگر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں۔ ماتم بھی کر رہے ہیں آنسو بھی بہا رہے ہیں مگر عزیزو! یہ سارے آنسو بھی اگر جمع کر لئے جائیں تو اس مظلومیت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہیں۔ ایک مادر حسینؑ کا گریبان سب پر بھاری ہے کوئی صیف عزراؑ بھی کوئی دوسرا اس پر جائے نہ جائے فاطمہ زہراؑ اس پر موجود ہیں۔ دست دعا اٹھائے ہوئے ہیں۔ پروردگار ان آوازوں پر رحم کرنا، پروردگار ان آنسوؤں پر رحم کرنا۔ یہ آنسو ضائع نہ ہونے پائیں گے۔ یہ روال کس دن کے واسطے ہے اَجْرُکُمْ عَلَى اللّٰهِ خُدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آلِ محمدؐ کے۔ بس یہ دو فقرے اور گزارش کو باچا ہوتا ہوں کہ جس طرح پیغمبرؐ اسلام ہر معرکہ سے پہلے دعوتِ اسلام دیا کرتے تھے کہ بلا میں حسینؑ نے بھی شبہہ پیغمبرؐ کا انتخاب کیا کہ اس کے ذریعہ اتمامِ حجت ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ علیؑ اکبر کی حیثیت کو بلا میں کیا ہے؟ بیبیوں کے درمیان کیا ہے؟ مردوں کے درمیان کیا ہے مفصل تذکرہ کا موقع نہیں ہے صرف ایک واقعہ آپ کو یاد دلادوں اور بات تمام ہو جائے۔ کو بلا کے واقعہ کے بعد اہل حرم کو قیدی بنایا گیا۔ گیارہویں محرم کو یہ ٹٹا، موافقہ کر بلا سے چلا۔ سب سے پہلے یہ قافلہ کو بلا سے آگے بڑھنے کے بعد کونہ میں داخل ہوا۔

آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ یہ دستور ہوتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بلوَس گذر رہا ہے یا کوئی قافلہ جا رہا ہے تو ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے خواتین میں کہ پشتِ بام پر جا کر بیٹھ کر دیکھیں کہ کیسا قافلہ ہے اور کون لوگ ہیں۔ پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کسی نے ہمارے ایر کے خلاف خروج کیا تھا اور وہ مارا گیا ہے اور امیر کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے تو اشتیاق اور بھی بڑھ جاتا ہے چنانچہ کونہ کی عمدتیں پشتِ بام پر آکر بیٹھ گئیں اور آنے والے قافلے کو دیکھنا شروع کیا سب سے آگے سرانے شہدا۔ اس کے بعد ایک ناتہ پر ایک مظہر اور ان کے ساتھ ایک کسین بچی جاتون

کی نگاہ پڑ گئی اس نے دیکھا کہا یہ تو بچہ پیاسی معلوم ہوتا ہے دیکھو اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہو گیا ہو اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے ہیں۔ بس جیسے ہی بچہ نے یہ فقرہ سنا کہا پھوپھی اماں اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کو بتائیں کہ ہم کتنے پیاسے ہیں۔ ہم انھیں بتائیں کہ ہم کب سے پیاسے ہیں۔ خاتون نے کہا بی بی آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی پیاس کا حال تو میں معلوم ہے دوڑ کو گئی پانی لے کر آئی اور پانی سامنے رکھ کر کہا اس پانی کو پی لیجئے مگر ہمارے حق میں دعا کیجئے گا۔ کہا بتائیے کیا دعا کرانا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ کیجئے کہ خدا نہ کرے کہ کسی کے بچے اس طرح یتیم ہوں جیسے نبی کا دور آپ لوگوں کو دیکھنا پڑا ہے۔ اس کے بعد کہا اور کوئی دعا۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ خدا ہمیں مدینہ پہنچا دے۔

کہا تمہارا مدینہ سے کیا تعلق ہے۔ تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟

اس خاتون نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مدینہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ مدینہ میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے۔ مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں۔ بس ثانیٰ زہرا سے برداشت نہ ہو سکا۔ فرمایا تیرا حسین اور زینب سے کیا تعلق ہے۔ کہا میں اس گھر کی خادمہ ہوں آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں۔

کہا حسین کو دیکھئے گی تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں کیا میں احسان فرماؤں ہوں کیسے نہ پہچانوں گی۔ کہا مگر تو نے پہچانا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس خاتون نے بے چین ہو کر کہا بی بی آپ کیا کہہ رہی ہیں میں نے پہچانا نہیں۔ فرمایا وہ دیکھ نوک نیزہ پر تیرا حسین ہے اور پہچانا چاہتی ہے تو پہچان لے یہ تیری زینب ہے۔

ارے شہزادی یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہا میرا بھتیجا کہ بلا میں مارا گیا اور میں قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ عورتیں بے چین ہو گئیں۔ ہر ایک کو اشتیاق ہے کہ یہ قافلہ کیسا ہے اس میں کون کون افراد ہیں۔ قافلہ گزر رہا تھا کہ ایک ایک عورت ایک ایک شہید کے سر کو دیکھ رہی ہے ارے ہم سے کہا گیس تھا کہ یہ خارجی ہیں۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں۔ ان کی پیشانیوں پر توجہ کے نشان ہیں۔ ان کے چہروں پر تو نور سامع ہے یہ باغی اور خارجی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس درمیان ایک

عورت کی نظر ایک جوان کے سر پر پڑ گئی دل ٹپ گیا۔ کہنے لگی اے کاش جب یہ جوان مارا گیا ہو تو
 اسکی ماں زندہ نہ ہو کہ وہ اس منظر کو نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک معلم نے یہ فقرہ سن لیا اور ٹپ کر کہا
 اے بی بی۔ وہ دیکھا ماں میں ہوں جس کا جوان کربلا میں مارا گیا اور اب یہ سر میرے آگے چل رہا ہے
 آگے آگے سر شہید پیغمبر اور پیچھے پیچھے پشت نامہ پر پائنے والی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
 رَاجِعُونَ۔

مجلس ۱۲

مجلس شام غریبان

لَنْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمُحْسِنِينَ
وَإِنَّكَ لَأَكْبَرُ أَغْنِي مَعْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ .

ن قسم ہے تلم اور تحریروں کی پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمتوں کی بنیاد پر محزون اور دیوانہ نہیں آپ کے لیے وہ اجر ہے جس کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ ظالم بھی دیکھ لیں گے کہ محزون اور دیوانہ کون ہے۔

آغاز محترم کے ساتھ فضائل و رذائل کے عنوان سے اسلامی اخلاقیات سے متعلق جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔ مجلس شام غریبان۔

اسلام ایک اخلاق کا مکمل پیغام لے کر آیا۔ رذائل میں گھرے ہوئے انسان کو منزل فضائل تک لے جانے کے لیے عظیم ترین نظام لے کر آیا۔ اس نے دنیا کو یہ سمجھانا چاہا کہ اخلاق انسانیت کی پہچان ہے۔ اخلاق بشریت کی جان ہے۔ اخلاق معاشرہ کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے۔ اخلاق زندگی کے جس شعبہ میں داخل ہو جائے اس شعبہ کی اصلاح ہو جائے۔ اخلاق

جب انسان کی انفرادی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو انسان کو منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے اور جب اقتصادی دنیا میں آتا ہے تو مساوات کا سبق سکھاتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں اخلاق انسان کو حقوق کی پابندی کا سبق سکھاتا ہے اور سیاسی دنیا میں شریفانہ برتاؤ کا درس دیتا ہے۔

اخلاق انسانی زندگی کے تزکیہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی اصلاح کے لیے اخلاقیات کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔

اسلام پیغام اخلاق تھا لہذا سرکارِ دو عالم کی بعثت کا مقصد بھی مکارمِ اخلاق کی تکمیل تھا۔ حضورؐ نے اپنی تعلیمات میں زندگی کے کسی شعبہ کو نظر انداز نہیں کیا اور انسان کو کمال اخلاق سے آشنا بنایا۔ سرکار کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی فضائل اور انسانی کمالات کس طرح حاصل کیے جاسکتے ہیں اور وہ کون سے کمالات ہیں جہاں تک جانے کے بعد انسان کمال انسان کہے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

انسانی فکر کے کمال کا نام ہے یقین اور انسانی عقیدہ کے کمال کا نام ہے توحید۔

انسانی زبان کا کمال ہے صداقت اور انسانی نیت کا کمال ہے اخلاص۔

انسان کے دل کے کمال کو شجاعت کہا جاتا ہے اور انسانی اعضا و جوارح سے ظاہر ہونے والے اخلاقیات کا نام ہے تواضع۔ اور اسلام انھیں ساری تعلیمات کے مجموعہ کا نام ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ تلاوت آیات کے ذریعہ ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائیں اور یہ نفس اس وقت تک پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس میں یقین نہ آجائے جب تک فکر کا جذبہ پیدا نہ ہو جائے۔

ان سارے تعلیمات کا پیغام لے کر سرکارِ دو عالم اسی لیے آئے تھے کہ اس دور کا انسان رذائل میں ڈوبا ہوا تھا۔ عیوب اور نقائص اور بلائیوں میں غرق تھا۔ یہ پیغمبرؐ کا جگر اور ان کا دل ہی جانتا ہے کہ آپ نے کس طرح جانوروں کو انسان، انسانوں کو مسلمان اور صاحبِ ایمان بنایا ہے کہ وہ لوگ جو جانوروں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے انھیں بزمِ رسالت میں بیٹھنے کے قابل بنادیا اور وہ لوگ جو غارتگری کو اپنا شعار بنائے ہوئے تھے انھیں راہِ خدا میں جان

دینے کا حوصلہ دے دیا۔ دوسروں کو نوٹنے والوں کو اپنا گھر ٹانے کا سبق دے دیا اور انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔

مگر باطل اور کفر و شرک کی طاقتیں وقت کا انتظار کر رہی تھیں کہ کوئی ایسا وقت آجائے کہ جب انسانی زندگی میں ادنیٰ اخلا پیدا ہو جائے اور دوبارہ پھر رذائل کو برسر کار لایا جاسکے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم کے انتقال کے بعد بلا نا صلا دنیا کو یہ موقع مل گیا اور کفر پھر دوبارہ سراٹھانے لگا۔ باطل آگے بڑھنے لگا اور بد اخلاق پھر منظرِ عام پر آ گئی۔

رذائل اس منزل پر آ گئے کہ سوتیل ماں کے ساتھ بدکاری بھی خلالت کا شعار بن گئی۔ بے گناہ انسانوں کا خون بہانا بھی اقتدار کا کمال بن گیا اور بیت المال مسکین کو لوٹنا اقتدار کا بہترین کمال قرار دیدیا گیا۔

اس وقت وہ دین جس کو پیغمبرؐ لے کر آئے تھے، وہ اسلام جس کو سرکارِ دو عالم نے پیش کیا تھا اور وہ پیغامِ اخلاق جس کو معلمِ اخلاق حضور سرور کائنات نے پیش کیا تھا وہ حسرت سے ایک ایک کا منہ تک رہا تھا۔ ہر کوئی جو مجھے بچائے، ہر کوئی جو مجھے سہارا دے دے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ اقتدار کے سامنے کھڑے ہونے کا دم کسی میں نہیں تھا۔ کفر کے سامنے سراٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی مگر جس کے بارے میں نبیؐ خود کہہ گئے تھے حسینؑ یسٰیؑ و انسا بن حسینؑ حسینؑ مجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ اس نے جب نانا کے دین کا زوال دیکھا تو کمرِ ہمت باندھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور آواز دی اے نانا کے دین! اے پیغامِ اخلاق و آگئی اے پیغامِ فضیلت انسانی! جب تک میں زندہ ہوں تجھے برباد نہ ہونے دوں گا۔

حسینؑ اس عزم کو لے کر اٹھے اور وہ سارے کمالات اپنے ساتھ لے کر اٹھے جو دنیا کے اخلاق کے عظیم ترین کمالات تھے۔ کہ بلا در حقیقت انھیں فضائل و رذائل کا ایک معرکہ تھا جہاں ایک طرف اخلاق کی دنیا تھی اور دوسری طرف بد اخلاق کا عالم تھا۔ اِدھر یقین کے محسّے اُدھر شرک کے پیکر۔ اِدھر دنا ہی دنا، اُدھر جفا ہی جفا۔ اِدھر صداقت والے اُدھر غلط بیانی کرنے والے۔ اِدھر اخلاص والے، اُدھر ریاکاری والے۔ اِدھر بہترین کمالات والے اُدھر بدترین صفات والے

حسین ابن علیؑ اس چھوٹے سے قافلہ کو لے کر چلے جو فضا کی کاجستہ تھا۔ اخلاقیات اسلامی کا مرقع تھا۔ اسلامی تعلیمات کا نمونہ تھا اور آواز دی کہ اگر اب بھی اسلام کو پہچاننا، مومنوں کو اور مجھے دیکھو میرے چاہنے والوں کو دیکھو اور حساب لگاؤ کہ اگر آج دنیا میں اسلام زندہ ہے، اخلاق باقی ہے فضیلت زندہ ہے تو میرے اور میرے اصحاب کے کردار میں زندہ ہے تبہیں منزل یقین دیکھنا ہے تو ادھر آ کے دیکھو یقین ان کے پاس نہ ملے گا تو کہاں ملے گا جو جیتے جی اپنی منزلوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھو جیب یہ تمہاری جگہ ہے، مسلم یہ تمہاری جگہ ہے، زہیر یہ تمہاری منزل ہے، بریر یہ تمہارا مقام ہے جس نے جیتے جی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہو اس سے زیادہ منزل یقین پر کون فائز ہو سکتا ہے اور اگر دنیا میں کسی کو یقین نہ پیدا ہو سکے تو کڑیل جوان بیٹے کے سر ہانے آ کے دیکھے کہ جب باپ سر ہانے آیا تو علیؑ اکبر نے کہا کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں داد اجمام کو ترے کر آگے ہیں۔ یعنی دنیا کی نگاہ میں جام کوثر ایک عقیدہ بنا ہوا تھا۔ جنت کا خیال ایک عقیدہ بنا ہوا تھا علیؑ اکبر نے اس منزل یقین کا مشاہدہ کر لیا جہاں علم یقین عین یقین میں تبدیل ہو گیا۔

اب اگر توحید کا مرقع دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں آ کر دیکھو جہاں ساری دنیا ٹھکرائی جا رہی ہے مگر سجدہ معبود نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔

تَرَكْتُ الْخَلْقَ طَرَفًا فِي هَوَاثٍ وَأَيْمَمْتُ الْعِيَالِ يَكُنْ أَرَاكَ

پروردگار میں نے تیری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ دیا میں نے بچوں کی قیسی کو برداشت کر لیا کہ تیری بارگاہ میں حاضری دے کر تیرا جلوہ دیکھ لوں :

فَلَوْ قَطَّ حَتَمِي فِي الْحَبِّ إِرْبًا لَمَاحَشِ الْفُؤَادِ إِلَى سِرَاثٍ

اے معبود اگر تیری محبت میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میرا دل تیرے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جھک سکتا۔ یہ میں توحید اور عقیدہ توحید کے مرقع۔ ان کی دفا کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھو کہ ایک سر کا وعدہ کیا تھا اور بہتر سر قربان کر دیے۔

ان کی صداقت لہجہ کو دیکھنا ہے تو یاد رکھو کہ زندگی کی آخری سانس میں جو فقرہ حسین بن علیؑ کی زبان پر آیا تھا وہ فقرہ صداقت تھا جب شمر خنجر لے کر سامنے آیا اور حسینؑ نے ایک مرتبہ شمر کو دیکھا

تو آواز دی صدق جَدِّی رَسُولُ اللہ میرے جد نے یہ کہہا تھا۔
 شمر نے کہا حسینؑ یہ نہیں مانا کیوں یاد آگئے۔ تم نے پیغمبرؐ کی صداقت کا کیوں اعلان کیا؟ فرمایا۔
 میرے ناتانے میرے قاتل کی جو علامتیں بتائی تھیں وہ سب میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اب وہ وقت
 آگیا ہے کہ نفسِ مطمئن اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جائے۔

کہلا در حقیقت سارے فضائل اور سارے کمالات کا مرقع ہے کہ دنیا کا کوئی کمال ایسا نہیں
 ہے جو عجم ہو کر سامنے نہ آگیا ہو۔ یہاں کی شجاعت کو اگر دیکھنا ہو تو چاہے بزرگوں کو دیکھو، چاہے
 جوانوں کو دیکھو اور چاہے چھ مہینے کے بچہ کو دیکھو چاہے ان بے کس بیبیوں کو دیکھو جن کا کوئی سہارا
 نہیں رہ گیا مگر ان کی بہت قلب میں کوئی فرق نہ آیا۔ بے کس بیبیاں ہیں مگر دربارِ ابنِ زیاد میں آجائیں
 تو ابنِ زیاد کو ٹوٹنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔ دربارِ یزید میں آجائیں تو یزید کو ٹوٹنے اور سر دربارِ تقریر
 کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔

ایسے مرقع کمالات کی دنیا میں کہاں ملیں گے۔ کہ بلا میں حسینؑ نے ان سارے مرقعوں کو
 جمع کر لیا تھا۔ اسی بے حسینؑ بنِ علیؑ کو حق تھا کہ یہ اعلان کریں کہ وَاللّٰہِ اِنِّیْ لَا اَعْلَمُ اَصْحَابًا
 اَوْ فِیْ مِیْنِ اَصْحَابِیْ خِدا کی قسم میرے علم میں میرے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کے اصحاب
 نہیں ہیں اور میرے اہل بیت سے زیادہ صاحبِ کردار کسی کے گھر والے نہیں ہیں۔ مگر یہ اعلان
 کل کی رات ہوا تھا۔ یہ اعلان حسینؑ نے عاشورہ کی رات کیا تھا جب سامنے مسلّم تھے، جیبؑ تھے
 نہ ہیر تھے بریر تھے اور ایسے ایسے چاہنے والے تھے کہ جب حسینؑ خیمے کے اندر آئے اور بہن
 نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا طے ہوا اور حسینؑ نے کہا کہ بہن یہ زندگی کی آخری رات ہے کل تیرا بیویوں کا دن
 ہے۔ کل آلِ محمدؐ حق و صداقت کی راہ میں قربان ہو جائیں گے تو ایک مرتبہ بہن کی زبان پر نقرہ آگیا بھئی کیا
 آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے ایسا نہ ہو
 کہ کل آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔

چاہنے والا جو درخیمہ پر بیٹھا تھا اس نے بہن اور بھائی کی گفتگو کو سنا اور ایک مرتبہ بے قرار
 ہو کر خیمہ اصحاب میں آیا۔ آگے آواز دنا جیبؑ نہ سیر بریر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر دخترِ ہیرا کو

ہم پر اعتبار نہیں ہے جیب بے چین ہو گئے تانغ کیا خبر؟ کہا میں درخیمہ پر بیٹھا ہی تھا کہ شہزادی
 زینب مانجائے سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ایک مرتبہ فرمایا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزا لیا ہے
 کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بس یہ سنا تھا کہ اصحاب نے نیا سونے تلواریں
 نکال لیں۔ نیا سونے کو توڑ توڑ کر پھینک دیا اور درخیمہ پر آکر آواز دی۔ نبی کے لالہ حسین نے چاہنے والوں
 کی آواز سنی دوڑ کر درخیمہ پر آگئے خیر تو ہے میرے چاہنے والو! یہ برہنہ تلواریں کیسی؟ یہ بیقراری
 کا عالم کیا؟ کہا مولا۔ ہم نے سنا ہے کہ شہزادی کو ہماری دنیا پر اعتبار نہیں ہے۔ آپ شہزادی تک
 یہ پیغام پہنچا دیں کہ یا ہم غلاموں پر اعتبار کریں یا آپ ہم کو اجازت دے دیں۔ ہم اپنے ہاتھوں
 سے اپنی گردنیں کاٹ لیں گے۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ دختر ہمارا کو ہماری دنیا پر اعتبار
 نہ ہو۔

حضرت امام حسینؑ نے فرمایا کہ چاہنے والو! اگر تمہارا اعتبار نہ ہوگا تو کس کا ہوگا اور اعتبار بھی
 کیسا اعتبار کہ دنیا میں ہر انسان کو اپنے چاہنے والوں کا اعتبار ان کی زندگی تک ہوتا ہے لیکن حسینؑ
 کو اپنے چاہنے والوں کا اتنا اعتبار تھا کہ جب سب سرگٹا کے سو گئے تو بھی درخیمہ پر آواز دے رہے تھے
 يَا أَبْطَالَ الصَّفَا رَبِّ فُرْسَانَ الْهَيْجَا اے میرے شیر و! اے میرے جانبارو!
 یہ کیا ہو گیا ہے حسینؑ پکار رہا ہے اور کوئی لبیک نہیں کہہ رہا ہے میں تمہیں آواز دے رہا ہوں
 اور تم میری آواز پر آواز نہیں دے رہے ہو۔ عابد بیمار فراتے ہیں کہ جب بابا نے شہیدوں کی لاشوں
 کو آواز دی تو شہیدوں کے لاشے مقتل پر ٹڑپنے لگے اور کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی۔ مولا اگر
 موت درمیان میں حائل نہ ہو گئی ہوتی تو ہم اب بھی جذبہ قربانی رکھتے ہیں۔

اللہ نے منظر دنا جس بہن نے دیکھا ہو اور اس شانِ دنا کا جس بہن نے مشاہدہ کیا ہو جب
 بھوڑی دیر کے بعد مقتل میں آواز گونجے اَلَا نَبِيَّ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَا اَلَا ذِي الْحُسَيْنِ
 بِكَرْبَلَا تو وہ کسے آواز دے۔ اب تو کوئی مقتل سے آنے والا نہیں ہے۔ نہ قاسم رح گئے
 نہ عباسؑ رہ گئے نہ علی اکبرؑ ایک بیمار بھتیجہ ہے جس کو حسینؑ بہن کے حوالے کر گئے ہیں۔ بڑپ کے
 خیمہ کے اندر آئیں۔ بیمار کا شانہ ہلایا۔ عابد بیمار آنکھیں کھولو۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہا بھوپھی اماں

کیا خبر لے کر آئی ہیں۔ فرمایا بیٹا نضامیں ایک آواز گونج رہی ہے کہ زینب بن بھائی کی ہوگئی۔ تم
 قیم ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے حسین مارے گئے۔ میرا بچایا مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیرہ کا پردہ اٹھائے
 میں دیکھوں کہ میرے بابا پر کیا گذر گئی۔ ثانی زہرا نے بڑھ کر خیرہ کا پردہ اٹھایا۔ اب جو بیارنے سنبھل کر
 دیکھ تو یک دیکھا کہ نیزہ طویل پر باپ کا سر۔ آواز دی السلام علیک یا ابا عبد اللہ
 بابا قیم بیٹے کا سلام لے لو بابا

یہ سلام پیش کر کے غش میں گرے۔ تھوڑی دیر گذری تھی کہ پھر ثانی زہرا نے شانہ ہلایا۔ کہا پھوپھی
 اماں اب کیا خبر لے کر آئی ہیں۔ کہا بیٹا دیکھو خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے خیمے جل رہے ہیں۔ اب
 بتاؤ ہیں کیا کرنا ہوگا۔ کہا پھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں جان بچانا واجب ہے اب جلتے خیموں سے
 باہر نکلے۔ عزادارو! سیدانوں کے لیے خیموں سے باہر نکلنا کتنا سخت مرحلہ تھا۔ اس کا اندازہ مقتل
 کربلا کے اس بیان سے ہوتا ہے کہ حسین کے گھرانے کی ایک بچی مولا کے مقتل میں جانے کے بعد درخیر
 پر کھڑی انتظار کر رہی ہے کہ مولا پٹ کر آئیں گے۔ یہ منظر دیکھا کہ کچھ ظالم ہیں جو شعلیں لے کر آرہے
 ہیں اور کچھ سوار ہیں جو خیموں کو جلانے کے لیے آرہے ہیں پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ اچانک خیموں میں آگ
 لگ گئی اور ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے اس بچی کی طرف بڑھا۔ بچی نے ظالم کو نیزہ لے کر بڑھتے ہوئے
 دیکھا تو اب کس کی پناہ میں جائے۔ اب تو عباس بھی نہیں ہیں کس کو پکارے۔ اب تو حسین بھی
 نہیں ہیں۔ اب تو علی اکبر بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں! ظالم آرہے ہیں۔ پھوپھی اماں
 مجھے بچاؤ۔ ابی زینب تک بچی نہ پہنچ سکی تھی کہ ظالم نے پشت میں اس زور سے نیزہ جھجھکیا کہ بچی
 غش کھا کر زمین پر گر پڑی اور جب خیموں سے بیسیوں کے نکلنے کا وقت آیا تو ایک مرتبہ ثانی زہرا
 نے فرمایا بیٹی اب یہ خیمے میں لیٹنے کا وقت نہیں ہے۔ خیمے جل رہے ہیں۔ چلو چلو خیموں سے باہر
 نکل چلیں۔ بچی نے آنکھ کھولی کہا پھوپھی اماں کیسے جاؤں سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ اب جو سیدانیاں
 نکلیں مَا شَرَّ ابِ الشُّعُورِ لِأَهْلِ حَوْصِ سِرِّ الْبَالِ بکھرے ہوئے منہ پر طاپخے
 مار رہی ہیں داماہ و احلیاہ۔ ہائے کوئی پیغمبر کے دل سے پوچھے جس کو نواسیاں پکار رہی ہیں
 کوئی حیدر کرار کے دل سے پوچھے جس کو بیٹیاں آواز دے رہی ہیں۔

تو عزیزو! جلتے خیموں سے سید انیاں باہر نکل آئیں مگر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب انھیں خیموں میں کبھی جاتی ہیں اور کبھی واپس آجاتی ہیں۔ بار بار انھیں جلتے ہوئے خیموں کے اندر جاتے اور پھر باہر آتے دیکھا تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہا بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان ان خیموں کے اندر رہ گیا ہے کہ آپ جلتے ہوئے خیموں کے اندر چلی جاتی ہیں کہا ماں دنیا میں کچھ نہیں ہے میرے بھیا کی ایک امانت ہے۔ بھیا نے چلتے چلتے اپنے پیار کو میرے حوالے کیا تھا۔

راوی کہتا ہے کہ اب جو میں نے دیکھا تو دیکھا کہ زینب جلتے خیمے سے باہر آئیں اور ایک پیار کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے آواز دے رہی ہیں کہ بھیا گواہ رہئے گا کہ میں آپ کے لال کو جلتے خیموں سے بچا کر لے آئی۔

شہزادی نے بی بیوں کو، بچوں کو، خیموں کو، بیکسوں کو جلتے ہوئے خیموں کی را کھ پر خاکستر پر بٹھا دیا۔

ایک مرتبہ نضہ دہری ہوئی آئیں۔ بی بی بڑے غضب کی خبر لے کر آئی ہوں۔ ایک بڑے قیامت کی خبر لے کر آئی ہوں، ایک قیامت خیز خبر لے کر آئی ہوں۔ فرمایا۔ نضہ بتاؤ کیا خبر لے کر آئی ہو۔ کہا شہزادی ذرا دل کو سنبھالے تو بتاؤں۔ فرمایا نضہ بتاؤ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب میرے واسطے کون مصیبت مصیبت نہیں ہے۔ میں نے انجیر کا چھدا ہوا کلیجہ دیکھ لیا۔ میں نے اھنغر کا گلا دیکھ لیا۔ فاسم کا پا مال لاشہ دیکھ لیا۔ اپنے بھیا کا سر بھی نیزہ پر دیکھ لیا۔ جلتے خیمے بھی دیکھ لیے۔ اب میرے واسطے کون مصیبت مصیبت نہیں ہے بتاؤ کیا خبر لے کر آئی ہو۔ کہا بی بی۔ میں نے سنا ہو کہ ابن سعد کہہ رہا ہے کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ کہا نضہ یہ کیا خبر لائی ہو۔ کہا بی بی ایسا لگتا ہے کہ اب میرے شہزادے کا لاشہ پا مال کیا جائے گا۔ اب زینب ہیں اور بے کسی۔ فرمایا نضہ اب میں کیا کروں۔ کہا بی بی مجھے معلوم ہے کہ اس جنگل میں ایک شیر رہتا ہے۔ میں جاتی ہوں اور جا کر لمبے آواز دیتی ہوں۔ شاید وہ اڑے وقت میں کام آسکے۔ نضہ آگے بڑھیں۔ صحر کارخ کیا آواز دی۔ اے ابو الحارث بڑا نازک وقت آگیا ہے نبی کے لال کا لاشہ پا مال ہونے والا ہے۔ اب کون بچانے

والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شیر صحرا سے برآمد ہوا اور ایسے نازک وقت
 میں لاشِ حسینؑ کے قریب آکر بیٹھ گیا۔ کس کی مجال کہ میرے مولا کے لاشہ کو پامال کر سکے ظالم بھائے اور
 شیر مطئن ہو کر پٹ گیا لیکن جیسے ہی شیر واپس ہوا اور ظالموں نے دیکھا کہ لاشِ حسینؑ اکیلی رہ گئی ہے
 ایک مرتبہ سوار پٹے اور ادھر کے سوار ادھر۔ ادھر کے سوار ادھر۔ زہرا کے لال کا لاشہ پامال ہو گیا
 زینب نے ٹرپ کر آواز دی۔ نانا یہ آپ کا حسینؑ، اماں یہ آپ کا لال جسے آپ نے چکی پیس پیس
 کر پالا تھا۔ اس حسینؑ کا لاشہ صحرائے کربلا میں پامال ہو گیا۔

سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

گناہ

- (۱) بدترین گناہ وہ ہے جس کا انجام دہندہ اسے ہلکا سمجھے۔
- (۲) ترک گناہ، طلبِ توبہ سے زیادہ آسان ہے۔
- (۳) مجھے ایسے گناہ کی پرواہ نہیں جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں اور اللہ سے عافیت مانگ لوں۔
- (۴) حرص و حسد اور تکبر گناہوں میں ڈوب جانے کے باعث ہوتے ہیں۔
- (۵) دنیا میں صرف دو طرح کے لوگوں کی بھلائی ہے: ایک وہ جس نے گناہ تو کیا مگر توبہ کے ذریعے اس کا تدارک بھی کر لیا اور دوسرا وہ جس نے نیک کاموں میں جلدی کی۔
- (۶) تم ایسے گناہ کی عذر خواہی سے بچو جسے ترک کرنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ موجود ہو کیونکہ عذر خواہی کی سب سے اچھی حالت یہ ہے کہ تم اس کے بعد گناہوں سے سلامتی کی منزل پر پہنچ جاؤ۔
- (۷) بڑے بڑے گناہوں کے کفاروں میں ستم زدہ کی فریاد رسی اور پریشان حال لوگوں کو آرام پہنچانا ہے۔
- (۸) گناہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں زیادہ سرزنش نہ کرو۔
- (۹) کتنے ایسے ہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں مگر آخر عمر میں انہیں توفیقِ توبہ حاصل ہو جاتی ہے۔
- (۱۰) گناہ سے مایوس نہ ہو جبکہ بابِ توبہ کھلا ہوا ہے۔
- (۱۱) اپنے پروردگار کے علاوہ کسی اور سے پر امید نہ ہو اور اپنے گناہوں کے

علاوہ کسی اور سے خوفزدہ نہ رہو۔

(۱۲) گناہگار کی کامیابی کیلئے بس بھی کافی ہے کہ اس کیلئے کوئی شفیع موجود ہے۔

(۱۳) معذرت کی تکرار گناہوں کی یاد دہانی ہے۔

(۱۴) چار چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں، گناہ پر گناہ کئے جانا، احمق سے بحث

اور کٹ جتنی کرنا، عورتوں سے زیادہ میل جول رکھنا اور مردوں کے ساتھ اٹھنا

بٹھنا آپ سے پوچھا گیا "یہ مردے کون ہیں؟" تو آپ نے فرمایا "نعمتوں میں

مست رہنے والا ہر بندہ۔"

(۱۵) چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی

طرف بلاتے ہیں۔

(۱۶) حائل کی ساری کوشش ترک گناہ اور عیبوں کی اصلاح کرنے میں صرف

ہوتی ہے۔

(۱۷) انسان کا اپنے عیوب سے لاعلم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔

(۱۸) اے گناہ پر گناہ کئے جانے والے اتیرا باپ (جناب آدم) صرف ایک

گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔

(۱۹) کوئی بھی شخص رات میں گناہ نہیں کرتا جہیز یہ کہ صبح ہوتے ہی وہ رسوائی

کا سامنا کرتا ہے۔

(۲۰) گناہوں کو چھوڑ دو قبل اس کے وہ تمہیں چھوڑ دیں۔

(۲۱) گناہگار کا شفیع اس کا اقرار اور اس کی توبہ اس کی عذر خواہی ہوتی ہے۔

(۲۲) اعتراف کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۲۳) قلت کلام عیوب کو چھپا دیتی ہے اور گناہوں کو کم کر دیتی ہے۔

(۲۴) آئسو صرف قساوت قلب کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور قسی القلبی صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

(۲۵) گناہ تین طرح کے ہیں: بخش دیا جانے والا گناہ، نہ بخشا جانے والا گناہ اور ایک وہ گناہ جس کے لئے بخش دیئے جانے کی امید اور عذاب پانے کا خوف لاحق ہو۔ بخش دیئے جانے والے گناہ وہ ہیں جن کے لئے اللہ نے اپنے بندوں کو دنیا میں سزا دی ہو اور اللہ اس بات سے بہت بڑا ہے کہ ایک ہی گناہ کے لئے دو دفعہ سزا دے اور وہ گناہ جو ناقابل بخشش ہوتے ہیں وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے اور تیسرا گناہ وہ ہے جسے اللہ نے مخلوقات سے پوشیدہ رکھ کر اس گناہ گار کو توفیق تو بہ عطا کر دی ہو اس گناہ گار کے شب روز امید و خوف کے عالم میں گزرتے ہیں اور ہم بھی اس گناہ گار کے لئے اسی طرح ہیں ہم بھی اس کی مغفرت کے امیدوار اور عقاب سے خائف ہیں۔

(۲۶) لوگوں کی گناہوں کے ذریعے موت، قضا و قدر کے باعث ہونے والی اموات سے زیادہ ہوتی ہے۔

(۲۷) گناہ کا اقرار کرنے والا تائب ہوتا ہے۔

(۲۸) گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کی دوا استغفار ہے اور وہ اس گناہ کو نہ دہرانا اس کی شفا ہے۔

(۲۹) اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اپنے گناہوں سے ہوشیار اور اپنے رب سے خائف رہتا ہے۔

(۳۰) (تبہای کے) گرداب میں پھنسانے والے اور (اللہ کو) غضبناک کرنے والے گناہوں سے پرہیز کرو۔

گمان

(۱) کسی ایسی بات میں سوء ظن نہ کرو جو کسی نے غلط کہا ہو مگر تم اس کے لئے کوئی اچھا احتمال پاتے رہے ہو۔

(۲) جو اپنے آپ کو ہمت کی جگہوں پر رکھتا ہے اسے سوء ظن کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہئے۔

(۳) گمان پر بھروسہ کر کے فیصلہ کر دینا عدل نہیں۔

(۴) مومنوں کے گمانوں سے ڈرو کیونکہ اللہ نے انکی زبانوں پر حق قرار دیا ہے۔

(۵) جس نے تم سے اچھائی کا گمان کیا تم اس کے گمان کو بچ کر دکھاؤ۔

(۶) کنجوسی، بزدلی، حرص مختلف طبیعتیں ہیں جنہیں اللہ سے بدگمانی یکجا کرتی ہے۔

(۷) تم پر بدگمانی ہرگز غالب نہ آنے پائے کیونکہ یہ تمہارے اور تمہارے دوست کے درمیان کبھی صلح نہیں رہنے دے گی۔

(۸) عاقل کا گمان، پیش گوئی ہوتا ہے۔

(۹) تمہارا گمان تمہارے کسی ایسے دوست کو خراب نہ کر دے جسے تمہارے یقین نے "تمہارا" بنایا ہو۔

(۱۰) ڈھکے چھپے کام پر گمانوں کی یلغار اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک تم خود اسے عیاں نہ کر دو۔

(۱۱) ان میں سے نہ ہونا جن پر ان کا نفس گمان والی اشیاء کے ذریعہ غالب ہو جاتا ہے اور وہ اس پر یقینی اشیاء کے ذریعہ غالب نہیں ہو پاتے۔

عذاب

- (۱) اس امت کے اچھے لوگوں کو (بھی) عذاب سے امان میں ہرگز نہ سمجھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اللہ کے مکر سے نقصان اٹھانے والی قوموں کے علاوہ اور کون (اپنے آپ کو) امان میں سمجھے گا۔"
- (۲) اس آگ سے ڈرو جس کا تکا گہرا، گرمی شدید اور عذاب ہر روز بدلتا رہتا ہے جو ایسا ٹھکانہ جہاں رحمت کا وجود نہیں ہوگا اور نہ وہاں کسی کی پکار سنی جائے گی اور نہ ہی کسی کی تکلیف کو ختم کیا جائے گا۔
- (۳) برا اخلاق دو عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔
- (۴) اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہنا مستحق کا وظیرہ ہے۔
- (۵) مظلوم و مصیبت زدہ کی یادری کے ذریعے تم عذاب خدا سے بچ جاؤ گے۔
- (۶) اللہ کے گھر کی زیارت عذاب جہنم سے امان ہے۔
- (۷) احمق کی صحبت روحانی عذاب ہے۔
- (۸) طولانی قنوت و سجدے جہنم کے عذاب سے نجات دے دیتے ہیں۔
- (۹) لوگوں پر ظلم کرنے والا روز قیامت اپنے ظلم کی وجہ سے اوندھے منہ پڑا عذاب سہہ رہا ہوگا۔
- (۱۰) جھوٹی قسم کھانے میں جلدی کرنے والا بھلا کیسے عذاب الہی سے بچ سکتا

(۱۱) جو مدد چاہنے والے کو پہنچا دیتا ہے اللہ اسے اپنے عذاب سے بچا لیتا ہے۔
(۱۲) وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے جس کے شر سے لوگ نہ بچے
ہوں۔

(۱۳) اپنے نفوس کو عذاب الہی سے، اطاعت خدا میں مبادرت کر کے بچاؤ۔
(۱۴) جہنم میں وارد ہونے والے ہمیشہ معذب رہیں گے۔
(۱۵) بڑی بعید بات ہے کہ ظالم اللہ کے دردناک عذاب اور عظیم سطوت
سے بچ جائے۔

عاقبت

- (۱) ہر آدمی کی عاقبت ہے چاہے شیریں ہو یا تلخ۔
- (۲) جو بلا سوچے سمجھے معاملات میں کود پڑتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑی عظیم مصیبتوں کے لئے پیش کر دیتا ہے۔
- (۳) جھوٹ کا نتیجہ مذمت ہے۔
- (۴) جو بہت زیادہ نتائج کی فکر کرتا ہے وہ کبھی شجاع نہیں بن سکتا۔
- (۵) جھوٹ کا نتیجہ سب سے برا نتیجہ ہے۔
- (۶) دورانِ دلش محتاط وہ ہے جسے نعمتوں کی مستی آخرت کے لئے عمل کرنے سے نہ روک سکے۔
- (۷) دورانِ دلش ترین آدمی وہ ہے جس کا اوڑھنا بچونا، صبر اور غور و فکر ہو۔
- (۸) دانا ترین آدمی وہ ہے نتائج کی سب سے زیادہ فکر کرے۔
- (۹) نتائج پر دھیان رکھو گے تو ہلاکت خیزیوں سے بچے رہو گے۔
- (۱۰) جو نتائج کی فکر کرتا ہے وہ سالم رہتا ہے۔
- (۱۱) جو نتائج پر غور کر لیتا ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔
- (۱۲) دوستی و مسالمت کے نتائج سے زیادہ محفوظ کوئی اور نتیجہ نہیں ہے۔
- (۱۳) ایسا ناپسندیدہ کام جس کی عاقبت قابل ستائش ہو اس محبوب کام سے بہتر ہے جس کے نتیجہ میں مذمت ہو۔

عمل

- (۱) بلاشبہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے۔
- (۲) ریاکاری اور دکھاوے کے بغیر عمل کرو کیونکہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔
- (۳) باخبر ہو جاؤ کہ تم لوگ امیدوں کے دنوں میں ہو جس کے بعد اجل ہے لہذا جس نے اپنی امیدوں کے دنوں میں اجل سے پہلے عمل انجام دیا تو یقیناً اسے اس کا عمل فائدہ پہنچائے گا اور اسے اس کی اجل نقصان نہیں پہنچا سکتی اور جس نے اپنی امیدوں کے دنوں میں اجل کے آنے سے پہلے کوتاہی کی تو بلاشبہ اس کا عمل گھاٹے میں رہا اور اسے اس کی اجل نقصان پہنچائے گی۔
- (۴) تم میں سے عمل کرنے والے کو مہلت کے دنوں میں موت کی رکاوٹ سے پہلے فرصت کے لمحات میں مشغولیت سے پہلے اور سانس لینے کے زمانے میں گلا گھٹ جانے سے پہلے، نیک اعمال انجام دے لینے چاہئے تاکہ وہ اپنے نفس و جان کی جگہ کے لئے کچھ تیاری کر لے اور اس کے ذریعے کوچ کرنے والی جگہ سے ٹھہرنے کی جگہ کے لئے کچھ زاد راہ لے سکے۔
- (۵) اس دن کے لئے عمل کرو جس دن کے لئے تمام ذخیرے جمع کئے جاتے ہیں اور جس دن اسرار عیاں ہوں گے۔

عَمَدَ اِرْكَبِلَا
مَوْلَا عِبْرَتِ
مَحْ مَعْجَزَات

تحقیق و پیشکش
عَالِیْقہ اِیُّوب

عَصَمَہ لَایب لِبَیْکِشَنز

پی۔ او بکس نمبر۔ 18168 کراچی 74700 پاکستان

مُشکل ہو گشتا

عالمی موعود

کے
معجزات اور اقوال

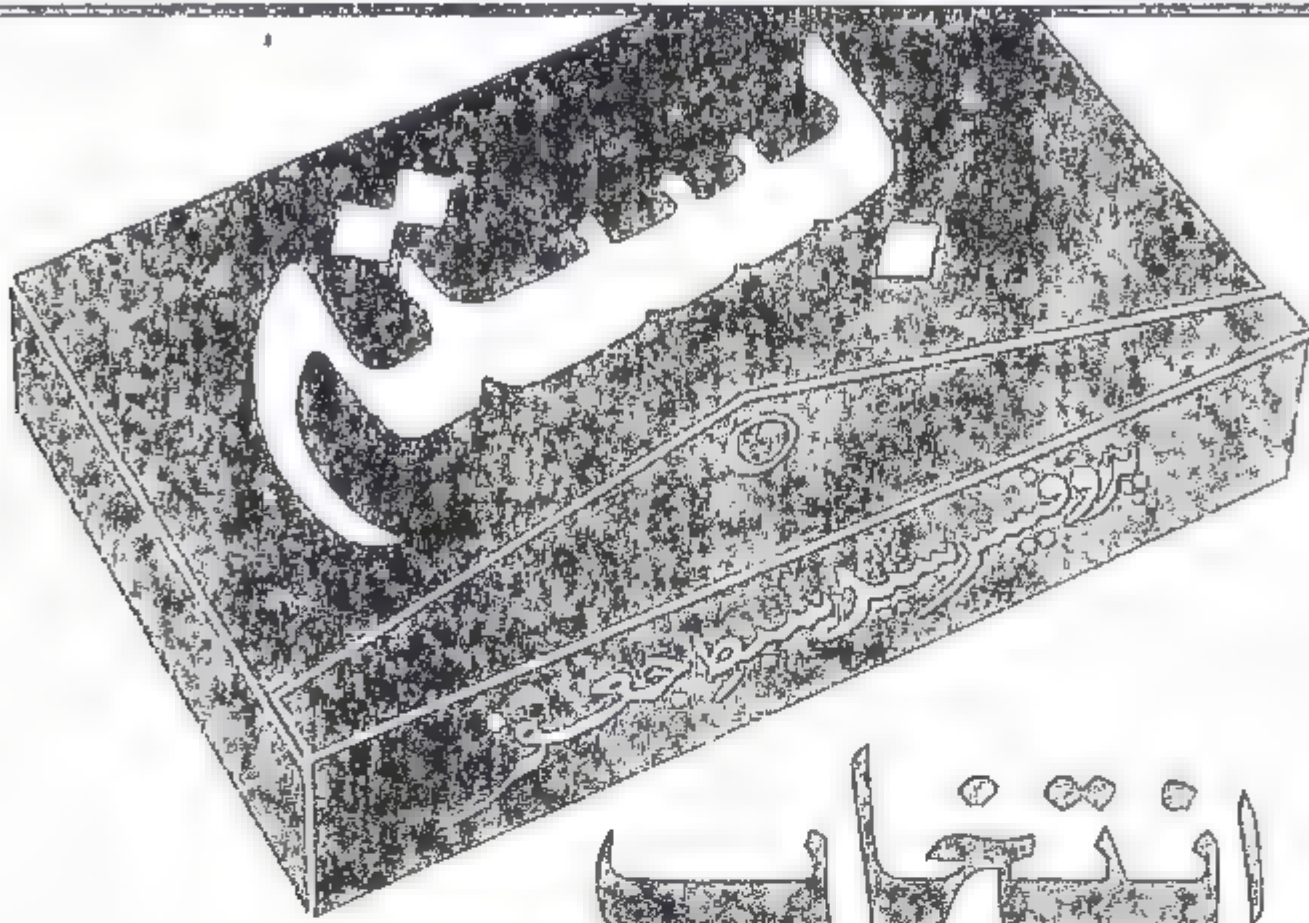
تحقیق و پیشکش
عالمیہ ایوب

عصری پبلیکیشنز

ہی۔ ادوباکس نمبر۔ 18168 کراچی 74700 پاکستان

BASTAH A HANDBOOK OF SOAZKHWANI

By : Prof. S. Sibt-ul-Jaafar Zaidi (Advocate)

انتخاب

بستہ

پروفیسر سید سبط جعفر زیدی

عصمہ لائبریری

پنی۔ او بکس نمبر:- 18168 کراچی 74700 پاکستان

معیاری کلام مناسبت ولادت و شہادت مصوٰطین و متعلقین
انتخاباً بستہ جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیں۔

عصمہ پبلیکیشنز کی فہرست کتب

مؤلف الحاج سید محمد آیت اللہ علیہ السلام

200/-	دورانیہ	علی مولا
90/-	چھاپڈیشن	زینب بنت علی
90/-	چھاپڈیشن	علمدار کربلا
50/-	پانچواں ایڈیشن	سکینہ سکینہ ہے
50/-	تیسرا ایڈیشن	کربلا کا نواہد
150/-	تیسرا ایڈیشن	مختار نامہ
100/-	تیسرا ایڈیشن	اسلام کی نامور خواتین کی سوانح حیات
100/-	تیسرا ایڈیشن	ہمارا آخری امام
100/-	تیسرا ایڈیشن	تاریخ کربلا
100/-	تیسرا ایڈیشن	جنگ جمل
60/-	پہلا ایڈیشن	نبی ہاشم کے بچے کربلا میں
	زیر طبع	سیرت معصومین
	زیر طبع	مراج الزائرین

تحقیق و پیشکش پروفیسر سید سبط جعفر زیدی

150/-	پہلا ایڈیشن	انتخاب بستہ جلد اول
200/-	پہلا ایڈیشن	انتخاب بستہ جلد دوم

مصنف پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین کاشفی

90/-	چھاپڈیشن	مقامات مقدسہ
300/-	دورانیہ	مرحمتہ صحت
200/-	دورانیہ	واجد علی شاہ انکی شاعری اور مرثیے

تحقیق و پیشکش محترمہ عالیہ سیر الیوب

100/-	دورانیہ	علی مولا کے معجزات و اقوال
100/-	دورانیہ	مولا عباس علمبردار کے معجزات
50/-	پہلا ایڈیشن	احادیث رسول اللہ
50/-	پہلا ایڈیشن	مولا علی کے اقوال

معلمہ ذکری خانم عبدالرحمن

150/-	پہلا ایڈیشن	مستقب نمازیں
-------	-------------	--------------

مؤلف علامہ السید فیضان حیدر جوادی طائفہ

350/-	قرآن مجید (ترجمہ و تفسیر)
200/-	مطالعہ قرآن
250/-	نبی البلاغہ
300/-	مفتاح الجنان (مترجم)
150/-	نقوش عصمت (چودہ ستارے)
150/-	فہرست ہاشم
130/-	امام جعفر صادق
	ذکر و فکر
	اصول و فروع
150/-	ابو طالب مومن قریش
	نص و اجتہاد
50/-	فدک تاریخ کی روشنی میں
50/-	مجھے راستہ مل گیا
	خاندان و انسان
40/-	کربلا

زیاتر مجالس

150/-	محفل و مجالس
100/-	کربلا شناسی
100/-	خلق عظیم
100/-	رسالت الہیہ
50/-	عرفان رسالت
50/-	اسلام دین عقیدہ و عمل
50/-	عقیدہ و جہاد

علامہ سید رضی جعفر نقوی

50/-	خطبات جناب فاطمہ
50/-	امام حسن ابن علی سوانح حیات
50/-	امام حسین ابن علی سوانح حیات

مولائی کیلنڈر 2003ء 1424ھ

20/-	مولائی کیلنڈر 2003ء 1424ھ
------	---------------------------